

বিবিধ মানৱ

ডঃ ভুবন মোহন দাস

অসম একাডেমী কব কালচাৰেল বিশেষকৰ্ম
ভৱাৰ্থী : অসম

BIBIDH MANAV : by Dr. Bhuban Mohan Das, Panbazar, Gauhati-1
Published by The Assam Academy for Cultural Relations, O'd University
Colony, Gauhati-3, Assam. First Published : 1968.

প্ৰকাশক :

অসম একাডেমী ফৰ কালচাবেল বিলেগনচ্

ওল্ড ইউনিভাৰ্চিটি কলোনী

চান্দমাৰী, গুৱাহাটী-৩

প্ৰথম প্ৰকাশ :

১৯৬৮ চন

বেটুপাতৰ চানেকী :

প্ৰিয়দৰ্শনমোহন লহকৰ

মূল্য : ৪.৫০ প.

মুদ্ৰক :

ত্ৰিকালীচৰণ পাল

মকলীয়াল গ্ৰেছ

৯৯ গ্ৰে ইষ্ট, কলিকতা-৯

কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৃত্তান্তৰ অধ্যাপক

শিক্ষাণ্ডক

পৰম প্ৰেছাপ্তক

ডঃ শশাঙ্কশেখৰ সৰকাৰ দেৱলৈ

প্ৰেছাপ্তক

পৰিচয়

অসম একাডেমীয়ে ১৯৬৭-৬৮ চনত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা-বিভাগৰ অৰ্থসাহায্যেৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ যুগুত কৰা দুখন গ্ৰন্থৰ ভিতৰত ডক্টৰ ভুবনমোহন দাসৰ 'বিবিধ মানৱ'ও এখন। এই গ্ৰন্থত মানৱ জাতিৰ গোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্য, সমাজ, সংস্কৃতিকে আদি কৰি নৃতত্ত্ববিষয়ক তথ্য চমু আৰু প্ৰাঞ্জল ভাষাত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আঞ্চলিক ভাষাক উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যমৰূপে প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ ফলত এনে ধৰণৰ বিজ্ঞানমূলক গ্ৰন্থৰ প্ৰয়োজন আমাৰ ভাষাত ক্ৰমে বাঢ়ি আহিছে। 'বিবিধ মানৱ'এ সাধাৰণ পাঠকৰ অমুসন্ধিৎসা নিবৃত্তি কৰাৰ উপৰিও নৃতত্ত্বৰ ছাত্ৰৰ উপকাৰত আহিব বুলি আশা কৰা যায়।

পুথিখন প্ৰকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থসাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষাবিভাগৰ ওচৰত অসম একাডেমী কৃতজ্ঞ। কম সময়ৰ ভিতৰত পুথিখন লেখি ছপাৰ উপযোগী কৰি দিয়াৰ কাৰণে ডক্টৰ দাস আমাৰ শলাগৰ পাত্ৰ।

অসম একাডেমী,
গুৱাহাটী
৪১৪৬৮

}

ত্ৰীমন্ত্ৰমুখাৰ শৰ্মা

লিখকৰ কথা

পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বিবিধ মানুহৰ বাস। মানুহবোৰৰ সাংস্কৃতিক-জীৱন, সমাজ-ব্যৱস্থা, ধৰ্ম-বিশ্বাস, ভাষা আদি বেলেগ বেলেগ। কিন্তু সকলোবোৰকেই কিছুমান মৌলিক নীতিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰভেদ থাকিলেও সকলো বিধ মানুহেই মূলতঃ একে। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীৰেই বিবিধ মানৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে।

‘বিবিধ মানৱ’ লিখোঁতে বহুতো কিতাপৰ সহায় লোৱা হৈছে। সেইবোৰৰ ভিতৰত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৰেমন্স কাৰ্বৰ হিউমেন টাইপচ্ (Human Types) নামৰ কিতাপখন। ‘বিবিধ মানৱ’ত হিউমেন টাইপচৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট। কৰলৈ গলে হিউমেন টাইপচক ভিত্তি কৰিয়েই ‘বিবিধ মানৱ’ গঢ় লৈছে।

কিতাপখন লিখি উলিওৱাৰ গুৰিতে অসম একাডেমীয়ে গ্ৰহণ কৰা আঁচনি এখন। একাডেমীৰ নিৰ্দেশ মতেই কিতাপখন লিখিবলৈ লোৱা হৈছিল যদিও একাডেমীৰ উপ-সভাপতি, গুৱাহাটী বিশ্ব-বিদ্যালয়ৰ টেগোৰ প্ৰফেচৰ, অক্সফৰ্ড: সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাদেৱ আৰু একাডেমীৰ যুটীয়া সম্পাদক, গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ অধ্যাপক, জীৱগৱানচন্দ্ৰ লহকৰদেৱে সময়ে সময়ে সোৱৰণাই দি উৎসাহিত নকৰা হলে কিতাপখন লিখা হৈ ফুঠিলহেভেন—এইবাবে তেখেত-সকলৰ ওচৰত লিখক কৃতজ্ঞ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৃত্তৰ অধ্যাপক ডঃ অন্নদাচৰণ ভাগৱতী, কটন কলেজৰ বৃত্তৰ অধ্যাপক জীৱপ্ৰসাদ মিত্ৰ, আৰ্য্য বিজ্ঞানী কলেজৰ বৃত্তৰ অধ্যাপিকা জীৱেশ্বৰী দাস আৰু সন্মিকৈ কলেজৰ

অসমীয়াৰ অধ্যাপিকা শ্ৰীমঞ্জুমালা দাসে হাতে লিখা অৱস্থাত
কিতাপখন পঢ়ি লিখকক নানান পৰামৰ্শ দিছিল। লিখকে এওঁ-
লোকক ধন্যবাদ জনাইছে। শিল্পী শ্ৰীমদনমোহন লহকৰে বেটুপাতৰ
চানেকী আঁকিছে। শ্ৰীকমলা বৰদলৈয়ে ছপাখানাৰ উপযোগীকৈ
কিতাপখন নকল কৰি দিছে। লিখকে এওঁলোকৰ শলাগ লৈছে।

নবজীৱন প্ৰেছৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীকালীচৰণ পালক ধন্যবাদ জনাবই
লাগিব। কিয়নো মাত্ৰ তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰতে তেখেতে কিতাপখন
ছপা কৰি উলিয়াই দিছে। কিতাপখন প্ৰকাশ কৰা বাবে অসম
একাডেমীৰ ওচৰত লিখক কৃতজ্ঞ।

চন্দ্ৰকুমাৰ ব'ড
পানবজাৰ, গুৱাহাটী
১৪ এপ্ৰিল, ১৯৬৮ চন

}

ভুবনমোহন দাস

সূচী

প্রথম অধ্যায়			
গোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্য আৰু মানসিক চৰিত্ৰ	..		১
দ্বিতীয় অধ্যায়			
মানুষ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ	.		৪৯
তৃতীয় অধ্যায়			
অৰ্থ নৈতিক দিশ	..		৭৫
চতুৰ্থ অধ্যায়			
সমাজৰ গাঁঠনি	৯৯
পঞ্চম অধ্যায়			
আচৰণ বিধি	১৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায়			
মৌলিক-ধৰ্মীয় বিশ্বাস	১৫০

প্ৰথম অধ্যায়

গোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্য আৰু মানসিক চৰিত্ৰ

পৃথিবীৰ সকলো মানুহকেই এক প্ৰজাতিভুক্ত কৰি সেই প্ৰজাতি-টোৰ নাম দিয়া হৈছে হোমো চেপিয়ানস্। এই হোমো চেপিয়ানস্ প্ৰজাতিটো তিনিটা মুখ্য গোষ্ঠীত বিভক্ত। সেই কেইটা হল ককেচীয়, নিগ্ৰো আৰু মঙ্গোলীয়। প্ৰত্যেকটো মুখ্য গোষ্ঠীয়েই আকৌ কিছুমান উপগোষ্ঠীত বিভক্ত। উপগোষ্ঠীবোৰৰো ভাগ উপভাগ আছে। এই বিভিন্ন গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীৰ মানুহবোৰ পৃথিবীৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰে।

ধৰ্ম আৰু ভাষা মানৱ সংস্কৃতিৰ দুটা প্ৰধান উপাদান। পৃথিবীৰ সকলো মানুহৰেই ধৰ্ম একে নহয়। ভাষাও ভিন ভিন। ভাষাতবৰ্ষত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ সংখ্যা সবহ। জাপান, দক্ষিণ-পূব এচিয়া আদি ঠাইত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰাধান্য বেছি। মধ্য-এচিয়া, পাকিস্তান আদি ঠাইত মুছলিম ধৰ্মৰ মানুহেই বেছি। ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ সংখ্যা সবহ। ইয়াৰ বাহিৰেও আন আন ধৰ্ম-বিশ্বাসী মানুহ পৃথিবীৰ নানান ঠাইত সিঁচৰিত হৈ আছে।

পৃথিবীৰ সকলো মানুহে একে ভাষা নকয়। মানুহৰ গোষ্ঠী বিভাগ কৰাৰ দৰে ভাষাবোৰকো বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সেইবোৰক আকৌ ভাগ উপভাগত ভগাব পাৰি।

ধৰ্ম্ম আৰু ভাষাৰ দৰে সংস্কৃতিৰ আৰু বহুতো উপাদান আছে। সেইবোৰৰ কিছুমান মুখ্য, কিছুমান গোণ। সেইবোৰো মানুহ ভেদে ভিন ভিন হয়। মানুহৰ সাংস্কৃতিক-জীৱন, সমাজ-ব্যৱস্থা, ৰীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰত প্ৰভেদ দেখা যায়।

ভাৰতৰ হিন্দুৱে ইজনে সিজনক লগ পালে নমস্কাৰ বিনিময় কৰে; ইংৰাজসকলে কৰমৰ্দ্দন কৰে; ফৰাচী মানুহে ইজনে সিজনক সাৱটি ধৰে, ছুগালত চুমা খায়; পলিনেচীয়াসকলে আকৌ ইজনে সিজনৰ নাকত নাকেৰে ঘঁহে। ভাৰতীয়সকলে নমস্কাৰ বিনিময় কৰাটো ইংৰাজসকলৰ মনঃপূত নহ'ব পাৰে অথবা ইংৰাজসকলে কৰমৰ্দ্দন কৰাটো ফৰাচীসকলে ভ্ৰূদ্ধাৰ চকুৰে নাচাব পাৰে অথবা পলিনেচীয়াসকলে নাকে নাকে ঘঁহা দেখি ভাৰতীয় এজনে হাঁহিব পাৰে। কিন্তু প্ৰত্যেকবিধে নিজৰ নিজৰ আচাৰ পালন কৰিবই। আচাৰ ৰীতি-নীতিৰ মূল্য নিৰূপণ নিজে যেনেকৈ কৰে, লোকে তেনেকৈ নকৰিলেও সেইবোৰ সেইবিধ মানুহে ভ্ৰূদ্ধাৰে পালন কৰে।

পশ্চিমীয়া সভ্যতাৰ ৰীতি অনুযায়ী বহু-বিবাহ নিষেধ। এজন মানুহৰ একে সময়ত এগৰাকীহে স্ত্ৰী থাকিব। ইয়াৰ বিপৰীতে যোৱাটো তেওঁলোকে নৈতিকতাবিহীন বুলি ভাবে। আনহাতে ইছলাম ধৰ্ম্মমতে এজনে বহু দাৰ গ্ৰহণ কৰাত কোনো ধৰ্ম্মীয় বাধা নাই। ভাৰতত হিন্দু বিবাহ বিধি গ্ৰহণ কৰাৰ আগলৈকে ভাৰতীয় হিন্দুৱে একাধিক পত্নী গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল। এতিয়াও তেনে কৰাত ধৰ্ম্মৰ ফালৰপৰা কোনো বাধা নাই। আমাৰ মানুহে এজনী তিবোতাই একাধিক স্বামী গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে। সেইটো অতি লাজৰ আৰু হুণাৰ কথা। অথচ নীলসিৰি পাহাৰত বাস কৰা টোডা নামৰ জনজাতিৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ অঞ্চলৰ

কিছুমান মানুহে স্বচ্ছন্দে একাধিক স্বামী একে সময়তে গ্ৰহণ কৰে।
 তেনে কৰিলে কোনো নাৰীৰেই সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ নহয়।
 অসমীয়া হিন্দুৱে মোমায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰাব কথা ভবাটোও
 পাপ। কিন্তু কিছুমান সমাজত এনে বিয়াহে আদৰ্শ বিয়া। সমাজে
 আদৰ্শ বিয়াত উৎসাহহে দিয়ে। গাৰো সমাজত শহুৰৰ মৃত্যুৰ
 পিছত কোঁৱায়েকে শাহুৱেকক স্ত্ৰী হিচাপে কেতিয়াবা গ্ৰহণ কৰে।
 আমাৰ মনত এইটো বিসদৃশ যেন লাগিব পাৰে; কিন্তু গাৰো
 সমাজে সেইটো সহজ ভাবেই মানি লৈছে। এনেবোৰ নিয়মৰ
 ওপৰিত হ'ল ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক ব্যবস্থা, অৰ্থনৈতিক অবস্থা
 আদি। এইবোৰ বিশ্লেষণ নকৰাকৈ নীতি-নিয়মৰ বিচাৰ কৰিবলৈ
 যোৱাটো কেতিয়াও যুক্তিসঙ্গত নহয়।

ভাৰতবৰ্ষ বা ইউৰোপতো নৈতিকতাৰ এটা শিক্ষা হল স্ত্ৰী-পুৰুষ
 উভয়ে বিয়াৰ আগলৈকে যৌন-কাৰ্য্যত লিপ্ত হব নেলাগে। অৱশ্যে
 পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এনে নিয়ম বহুত সময়ত কিছু ঢিলাই দিয়া হয়।
 কিন্তু নাৰীৰ সতীত্ব এটা ডাঙৰ সম্পদ। আনহাতে বহুতো সমাজত,
 বিশেষকৈ আদিবাসী সমাজ কিছুমানত, প্ৰাক-বিবাহ কালত যৌন
 সম্পৰ্ক বিশেষ একো দোষশীল নহয় বৰং তেনে সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাটো
 বাঞ্ছনীয়হে। কিয়নো তাৰ দ্বাৰা ল'ৰা-ছোৱালী উভয়ে যৌন
 অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আৰু সেয়ে সিহঁতক ভবিষ্যত জীৱনত সহায়
 কৰিব।

মুছলমান ভিৰোতাই বোৰ্খা পিন্ধি গোটেই গাটো ঢাকি থয়।
 ভাৰতীয় হিন্দু নাৰীয়ে মূৰত ওৰণি লয়, ভৰিলৈকে গৰা কাপোৰ
 পিন্ধে। ইউৰোপৰ মহিলাই গাতহে কাপোৰ পিন্ধে, বুকখন আৰু
 ভৰিৰ কালে অনাবৃত থাকে। অসমীয়া ভিৰোতাই কলাকুলাটোকে
 দেখুৱাব নোখোজে। আনহাতে গাৰো ছোৱালীয়ে উৰং বুকুৰে
 নিসকোচে পাৰ্শ্বত স্ত্ৰী কৰে। বহুতো সমাজত ভিৰোতাই উৰং
 বুকুৰে থাকে। কোনো কোনো ঠাইত মানুহে সম্পূৰ্ণকৈ উলঙ্গ হৈয়ে

থাকে। অনাবৃত বুকুৰে মানুহৰ আগত ওলালে বা তলৰ ফালে চুটিকৈ কাপোৰ পিন্ধিলে আমি শালীনতাবোধ নথকা বুলি ক'ম। বোৰ্খা পিন্ধা তিৰোতা দেখিলে ইংৰাজ এজনে হাঁহিব। নিজৰ বাহিৰে আনবোৰ পোচাক কিবা আচহুৱা যেন লাগে, অথচ নিজে নিজৰ সাজপাৰৰ ধৰণত কোনো লাজ বা সঙ্কোচ বোধ নকৰে।

এক্সিমোসকলে বৰফেৰে সজা ইগলু নামৰ ঘৰবোৰত আৰামেৰেই বাস কৰে। গাৰো নগা মিকিৰ আদিয়ে বাঁহ-খেৰৰ ঘৰতেই সুখেৰে থাকে। গাৱঁত অসমীয়া মানুহে খেৰৰ পঁজাত থাকি অকণো অস্বস্তি নাপায়। ইউৰোপ আমেৰিকাৰ মহানগৰীবোৰত মানুহে পকী দালানত বাস কৰি আনবোৰ মানুহৰ ঘৰবোৰ কিবা বুলি ভাবিলেও কিন্তু আনবোৰ মানুহে নিজৰ নিজৰ ঘৰত আৰামেৰেই থাকে। মধ্য-এচিয়াৰ কাজাকসকলে জন্তুৰ ছালৰ তন্তুত থাকি যি সুখ পায়, দক্ষিণ আমেৰিকাৰ একেবাৰে দক্ষিণ অঞ্চলত বাস কৰা মানুহবোৰে বতাহ-আগচাত (wind break) থাকি সেই একে সুখেই পায়।

পৃথিবীৰ বিভিন্ন ধৰ্ম্মবোৰৰ মাজত মৌলিক সাদৃশ্য আছে যদিও কিছুমান বিশ্বাস আৰু আচাৰত নানান প্ৰভেদ দেখা যায়। এই বিশ্বাসবোৰ মানুহৰ মনত এনেভাবে শিপায় যে যুক্তি বা কাৰণ দেখুৱায়ো সেইবোৰ মনৰ পৰা সহজে আঁতৰ কৰিব নোৱাৰি। দাৰ্শনিকসকলে বা আধ্যাত্মিক বিষয় লৈ আলোচনা কৰা সকলে ধৰ্ম্মবিশ্বাসৰ মৌলিক নীতিবোৰ একে বুলি কৈ থাকিলেও সাধাৰণ মানুহে ধৰ্ম্মীয় আচাৰবোৰ সহজে এৰি দিবলৈ টান পায়। তেওঁলোকে ধৰ্ম্মীয় বাধা-নিষেধ, ধৰ্ম্মীয় আচাৰবোৰতেই বেচি প্ৰাধান্য আৰোপ কৰি সেইবোৰকেই খামুচি ধৰি থাকে। গোঁড়া হিন্দু এজনে মৰি গলেও গো-মাংস ভক্ষণ নকৰে। ভেনেদৰে গোঁড়া মুছলমান এজনক কেতিয়াও গাহৰিৰ মঙহ খুৱাব নোৱাৰি। গো-মাংসই হিন্দু এজনৰ শৰীৰত বা গাহৰিৰ মাংসই মুছলমান এজনৰ একো অপকাৰ নকৰে বুলি শৰীৰ-বিজ্ঞানে ক'ব। কিন্তু মনস্তত্ত্ব

কালৰপৰা কবলৈ গলে এইবোৰে অপকাৰ কৰে। এজন মুছলমানে নজনা কৈ গাহৰিৰ মাংস খালে শৰীৰত কোনো ৰোগ নোহোৱাকৈয়ে সেই মাংস হজম কৰিব। কিন্তু যদি খাই উঠাৰ পিছত জানে যে তেওঁ নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ কৰিছে, হয়তো তেওঁ শাৰীৰিক অসুস্থতা বোধ কৰিব। তেনে অৱস্থাত মানুহে বতিয়াই দিয়াৰ উদাহৰণো আছে। গতিকে ঘটনাটোৰ গুৰিতে শৰীৰ নহয়, মনহে।

হিন্দুৰ তীৰ্থপীঠবোৰৰ আলিবাটত যাঁড়বোৰে ঘূৰি ফুৰি মানুহক আমনি দিয়ে। ইংৰাজ এজনে হয়তো ভাবি আচৰিত হ'ব, যাঁড়বোৰ তেনেকৈ মানুহে এৰি দিছে কিয়? হালত নোজোৰে কিয় অথবা গাড়ী টনা কামতেই বা নলগায় কিয়? কিন্তু এনে মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে গোঁড়া হিন্দু এজন খঙত জ্বলি উঠিব। কিয়নো সেই যাঁড়বোৰ ভগবানৰ উদ্দেশ্যে উৎসৰ্গা কৰা হৈছে—সেইবোৰ পবিত্ৰ।

সাম্প্ৰতিক কালত গো-হত্যা বন্ধ কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষত ঠায়ে ঠায়ে আন্দোলন হৈয়েই আছে। এই আন্দোলনৰ গুৰিতেই এনে ধৰ্ম-বিশ্বাস নহয় জানো? গৰুৰ গাখীৰ হিন্দুৰ মতে পবিত্ৰ। কিন্তু বহুতো মজ্জালীয়া জনজাতিৰ লোকে গাখীৰ নাখায়।

এইদৰে পৰ্যালোচনা কৰি গলে বিভিন্ন বিধ মানুহৰ মাজত সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক দিশত নানান প্ৰভেদ ওলাই পৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এই প্ৰভেদবোৰ কি কাৰণে হৈছে, ইয়াৰ গুৰিত কি আছে? ইয়াৰ মূলতে গোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্য অৰ্থাৎ বংশগতি নে পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা নে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য? এইবোৰ এটা এটাকৈ বিশ্লেষণ কৰি বিচাৰ কৰি চাব লাগিব।

পৃথিবীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন বিধ মানুহৰ পৰা উদাহৰণ ললে এইবোৰ বিশ্লেষণ কৰাত উজু হ'ব। উদাহৰণবোৰ প্ৰধানকৈ আদিবাসী সমাজৰ পৰাই লোৱা হ'ব—কিয়নো তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থা বা সংস্কৃতি জ্বলনামূলকভাবে সহজ আৰু সকল; সেইবাবে বিশ্লেষণ কৰাত সুবিধা।

এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে পৃথিবীৰ মানৱগোষ্ঠী কেইটামানৰ লগত অলপ পৰিচিত হৈ লোৱাটো ভাল হ'ব যেন পাওঁ। বৰ্তমানকালত সকলো বৈজ্ঞানিকে এটা কথা মানি লৈছে যে সমগ্ৰ পৃথিবীৰে বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা সকলোবোৰ মানুহেই এক প্ৰজাতিভূক্ত। অৰ্থাৎ পৃথিবীৰ যিকোনো মানুহৰ মাজতো জীৱবিজ্ঞানৰ কালৰপৰা কোনো বাধা নোহোৱাকৈ মিলন হ'ব পাৰে। তেনে ধৰণৰ মিলনৰ ফলত সৃষ্টি-সমৃদ্ধিৰ জন্মও হ'ব।

কোনো এখন মহানগৰীৰ আলিবাটত ঘূৰি ফুৰিলেই জনা যায় যে পৃথিবীৰ সকলোবোৰ মানুহ দেখাত একে ধৰণৰ নহয়। কলিকতাৰ কথাকেই লোৱা যাওক। কলিকতাত চীনাবজাৰ বুলি এডোখৰ ঠাই আছে। তাত প্ৰধানকৈ চীনা মানুহবোৰ থাকে। সিহঁত চৌৰংগীপাৰাত ঘূৰি ফুৰা স্বেতাংগ মানুহবোৰৰ পৰা শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যত পৃথক বুলি এবাৰ দেখিলেই ক'ব পাৰি। আকৌ বঙালী-প্ৰধান অঞ্চলত বাস কৰা বঙালীবোৰ আগৰ দুয়োবিধ মানুহৰ কোনো এবিধৰ লগতো নিমিলে। তেনেকৈ এংলো-ইণ্ডিয়ানবোৰ আনবোৰ মানুহৰ পৰা পৃথক। অসমখনকো উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰি। গুৱাহাটীৰ অসমীয়া অধিবাসীবোৰ ছিং বা নগা পাহাৰৰ অধিবাসীৰ পৰা শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যত বেলেগ।

এনে ধৰণে থকা প্ৰভেদবোৰৰ কথা সাধাৰণভাবে চকুৰে চায়ে ক'ব পাৰি। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকসকলে ইয়াতকৈ সূক্ষ্ম পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে অথবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে চায়। বিভিন্নবিধ মানুহ গঢ় হিচাপে কিমান ওখ, মূৰৰ আকৃতি কেনেকুৱা, শৰীৰৰ আন আন অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গবোৰ কেনে ইত্যাদি নানান বিষয়-বস্তু আলোচনা কৰি সেইবিধ মানুহক আনৰ পৰা পৃথক বা একে দলভুক্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰে।

এনে ধৰণৰ প্ৰভেদ থাকিলেও কিন্তু মূলগতভাবে সকলোবোৰ মানুহেই একে। মূলগত উন্নৈহতীয়া লক্ষণ থকা বাবেই সকলোবোৰ

মানুহক এক প্ৰজাতিভুক্ত কৰিব পৰা হৈছে। ছুইছদেশীয় বৈজ্ঞানিক লিনিয়াচে এই কথা ১৭৩৮ চনতেই মন কৰিছিল আৰু তেওঁ মানুহৰ প্ৰজাতিটোৰ নাম দিছিল হোমো চেপিয়ানস্। হোমো মানে মানুহ আৰু চেপিয়ানস্ শব্দই জ্ঞানী অৰ্থ কৰে। এইটো লেটিন শব্দ। আমি অসমীয়াত হোমো চেপিয়ানস্ক প্ৰকৃত মানৱ বুলি কব পাৰো। লিনিয়াচে তেওঁ জনা সকলোবোৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদকে বিভিন্ন শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছিল। তেওঁৰ শ্ৰেণী-উপশ্ৰেণীবোৰৰ একেবাৰে শীৰ্ষদেশত স্থান দিছিল হোমো চেপিয়ানস্ নামৰ প্ৰজাতিটোক।

লিনিয়াচেও জানিছিল পৃথিবীৰ নানান ঠাইত বাস কৰা সকলোবোৰ মানুহেই একে নহয়। সেইকাৰণে সকলোবোৰ মানুহক এক প্ৰজাতিভুক্ত কৰিলেও একে প্ৰজাতিৰ ভিতৰত থকা বিভিন্নবিধ মানুহৰ কথা সম্পূৰ্ণৰূপে উলাই কবিব নোৱাৰি। সেইবোৰৰ উমৈহতীয়া শাৰীৰিক লক্ষণবোৰলৈ লক্ষ্য ৰাখি সিহঁতক কিছুমান দলভুক্ত কৰিব লাগিব। লিনিয়াচে চাৰিবিধ মানুহৰ কথা কৈছে— আমেৰিকাছ (আমেৰিকান ইণ্ডিয়ান), ইউৰোপিয়াছ, এচিয়াটিকাছ আৰু আফ্ৰিকা বা আফ্ৰিকান। তেওঁ কোৱা এই চাৰিবিধ মানুহৰ লক্ষণবোৰ এনেধৰণে বৰ্ণনা কৰিব পাৰি:—

আমেৰিকাছ : মানুহবোৰ পৰিজমী। একে কামতে লাগি থাকিব পাৰে। মুকলিঘূৰীয়া আৰু যি পায় তাত্তেই সন্তাই।

ইউৰোপিয়াছ : এই মানুহবোৰ প্ৰাণৱন্ত। পাতল বস্ত্ৰাৱৰ। আৱিষ্কাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ঠাট্টি আছে।

এচিয়াটিকাছ : মানুহবোৰ পাৰ্গত, উগ্ৰ আৰু কুপণ।

আফ্ৰিকা : মানুহবোৰ বৰ ধূৰ্ত, লেহেম। কোনো বিষয়তে মন নিদিয়, আঙকপীয়া।

বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে মানুহক বিভিন্ন দলভুক্ত কৰা, লিনিয়াচৰ এই ব্যৱস্থাব ভেঁনে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই।

তেওঁ স্বভাৱ অনুসাৰে মানুহক ভাগ কৰিছে ; শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য অনুসাৰে নহয়। সন্ধ্যা, পৰিশ্ৰমী বা ধূৰ্ত্ত মানুহ সকলো দেশতে সকলো মানুহৰ মাজতে থাকিব পাৰে। সেইটো কোনো দলগত প্ৰকৃতি নহব পাৰে। তথাপি শ্ৰেণীবিভাগৰ প্ৰথম পথ-প্ৰদৰ্শক হিচাপে লিনিয়াচৰ নাম আমি কৃতজ্ঞতাৰে স্মৰিব লাগিব।

ব্লুমেনবেচ এজন পণ্ডিত লোক। তেওঁক নৃতত্ত্বৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি কলেও বিশেষ একো বঢ়াই কোৱা নহয়। ১৭৭৫ চনত তেওঁ মানুহক বিভিন্ন শ্ৰেণী বা দলত বিভক্ত কৰাৰ আন এটা পদ্ধতি উলিয়ায়। গাৰ বৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁ পৃথিবীৰ মানুহক পাঁচটা ভাগত ভগালে। পিছলৈ এইবোৰৰ নাম দিয়া হল গোষ্ঠী (race)। নামকৰণ কৰিলে ফৰাচী দেশীয় বৈজ্ঞানিক বাফনে। এতিয়াৰপৰা গোষ্ঠী বুলিলে race অৰ্থক বুজোৱা হব।

ব্লুমেনবেচৰ পাঁচটা ভাগ হল ককেচীয় বা শ্বেত, মঙ্গোলীয় বা পীত, ইথিঅপিয়া বা কৃষ্ণ, আমেৰিকান বা ৰক্ত, মালয়ী বা যুগা। তেওঁ এই বিভাগবোৰ জীৱবিজ্ঞানৰ ভিত্তিত কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যলৈ লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে গোষ্ঠীবিভাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে।

ইয়াৰ পিছত আক বহুতো নৃতাত্ত্বিক ওলাল। তেওঁবিলাকে দেখিলে যে মাত্ৰ এবিধ শাৰীৰিক লক্ষণক ভিত্তি কৰি গোষ্ঠীবিভাগ কৰা কোনো ৰকমেই বিজ্ঞানসন্মত নহব। কিয়নো মাত্ৰ এবিধ লক্ষণৰে মানুহৰ বৰ্ণনা দিব নোৱাৰি। তদুপৰি আক বহুতো লক্ষণ আছে যিবোৰ জীৱবিজ্ঞানৰ নীতি মানি চলে। অকল চকুৰে চাই শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য বৰ্ণনা কৰাটোও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নহয়। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধৰণে বৰ্ণনা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে অকল বৰ্ণনাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰি শৰীৰৰ বিভিন্ন ভাগৰ জোখ-মাখ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।

এনেদৰে সময় ৰোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিকে বিভিন্ন

শাৰীৰিক লক্ষণ গোষ্ঠীবিভাগৰ আলম হিচাপে লোৱাৰ কথা কৈ আহিছে। আমি চমুকৈ ইয়াত সেই সকলৰ কথা আলোচনা কৰিম।

১৮৮৯ চনত দেনীকাৰ নামে এজন নৃতাত্ত্বিকে গাৰ বৰণ, চুলিৰ গঢ় আৰু নাকৰ আকৃতিক আলম কৰি লৈ মানুহক ঊনত্রিশটা ভাগত ভাগ কৰিলে। আকৌ ১৯৩৩ চনত আইকষ্টেদে মূল গোষ্ঠী তিনিটা বুলি কৈছে। সেইকেইটা হল—ইউৰোপীয়, মঙ্গোলীয় আৰু নিগ্ৰো। সেইবোৰ আকৌ বিভক্ত হৈছে ষষ্ঠটা উপগোষ্ঠীত; তিনিটা আনুসঙ্গিক গোষ্ঠী, এঘাৰটা আনুসঙ্গিক উপগোষ্ঠী আৰু তিনিটা মধ্যবৰ্তী গোষ্ঠীত। ১৯৫০ চনত গাৰ্ন, কুন আৰু বাদচেল নামে তিনিজন নৃতাত্ত্বিকে অন্য ধৰণে গোষ্ঠীবিভাগ কৰিলে। তেওঁলোকে নিগ্ৰো, মঙ্গোলীয়, শ্বেত, অষ্ট্ৰেলীয়, আমেৰিকান, ইণ্ডিয়ান আৰু পলিনেচীয়—এই ছটাক মূল হিচাপে লৈ ত্ৰিশটা বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ কথা কৈছে।

সেই একে বছৰতে উইলিয়াম বয়ড নামে এজন নৃতাত্ত্বিকে ছটা মানৱগোষ্ঠী বিচাৰি পাইছে। তেওঁৰ সেই গোষ্ঠীকেইটা হল—আদিম ইউৰোপীয় (ককেচীয়), আফ্ৰিকান (নিগ্ৰো), এচিয়াটিক (মঙ্গোলীয়), আমেৰিকান, ইণ্ডিয়ান আৰু অষ্ট্ৰেলীয়। এওঁবিলাকৰ বাহিৰে হুটন, হেদন আদি বহুতো নৃতাত্ত্বিকে নানানভাবে গোষ্ঠী-বিভাগ কৰিছে। হুটনৰ মতে আদি বা প্ৰথম গোষ্ঠী তিনিটা যেনে,—ককেচীয়, নিগ্ৰো আৰু মঙ্গোলীয়। সেইকেইটা বিভক্ত হৈছে বিভিন্ন দ্বিতীয় গোষ্ঠী, মিহলি গোষ্ঠী আৰু উপগোষ্ঠীত।

ইমানবোৰ জটিলতালৈ নগ্নে সাধাৰণভাবে কব পাৰি যে মুখ্য মানৱগোষ্ঠী তিনিটা—ককেচীয়, মঙ্গোলীয় আৰু নিগ্ৰো। কোনো কোনোৱে অষ্ট্ৰেলীয়বোৰক লৈ আন এটা মুখ্য গোষ্ঠী কৰিব খোজে। কিন্তু আনে অষ্ট্ৰেলীয়ক প্ৰাচীন ককেচীয় নাম দি ককেচীয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। এই মুখ্য গোষ্ঠীকেইটা আকৌ নানান উপ-গোষ্ঠীত বিভক্ত হৈছে।

এতিয়া কথা হৈছে, গোষ্ঠীবিভাগ কেনেকৈ কৰা হৈছে। ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে ১৭৩৮ চনৰ পৰাই গোষ্ঠীবিভাগৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। নানাঞ্জে নানাভাবে বিভিন্ন শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যবোৰক ভিত্তি কৰি গোষ্ঠীবিভাগ কৰিছে। সেই সকলোবোৰ বৈশিষ্ট্য বা গোষ্ঠীবিভাগৰ আলমক আমি তিনিটা প্ৰধান ভাগত ভগাব পাৰো।

প্ৰথম, কিছুমান সাধাৰণ অতি পৰিচিত শাৰীৰিক লক্ষণ। এই লক্ষণবোৰৰ বংশগতি ভালদৰে জনা নাযায়। তেনেবোৰ হল, গাৰ বৰণ, চুলি, নাক, মুখ, চকু, উচ্চতা আদি। এইবোৰ কিছুমান চকুৰে চাই বৰ্ণনা কৰিব পাৰি। যেনে, চুলিৰ ৰং, চুলিৰ গঢ়, চকুৰ ৰং আদি। উচ্চতা, মূৰৰ দীঘ, নাকৰ প্ৰস্থ আদি উলিয়াবলৈ জোখ-মাখৰ প্ৰয়োজন। কিছুমান লক্ষণ অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰেৰে চালেহে ধৰা পৰে।

দ্বিতীয়, কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ বংশগতিৰ কথা ভালদৰে জনা আছে। তেনেবোৰৰ ভিতৰত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হৈছে তেজ।

তৃতীয়, কিছুমান বৈশিষ্ট্য সকলো মানুহৰ মাজত দেখা নাযায়। যেনে, কোন কোন ৰাসায়নিক বস্তু জ্বিভাবে চাকি চালে এজন মানুহে তিতা পাব, আন এজনে হয়তো কোনো সোৱাদেই নেপায়। সুস্থ মানুহ এজনে ৰঙা, নীলা, সেউজীয়া বৰণৰ পাৰ্থক্য ঠিকমতে ধৰিব পাৰে, কিছুমানে নোৱাৰে। এইবোৰৰ বংশগতিও ভালদৰে জনা আছে।

প্ৰধানকৈ সাধাৰণতে এই কেইটাক গোষ্ঠী বিভাগৰ আলম হিচাপে লোৱা হয়—গাৰ বৰণ, চুলি, উচ্চতা, মূৰ, নাক, মুখ, চকু, হাত, আঙুলি আৰু ভৰিৰ চাপ আৰু তেজ। এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰখা ভাল হয় যে কোনো এজন মানুহৰ গোষ্ঠীৰ শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ চৰ্চ্চা কৰোতে সেইজন মানুহৰ লক্ষণবোৰৰ গড় হিচাপহে লোৱা হয়।

ওপৰত উল্লেখ কৰা হৈছে, কিছুমান লক্ষণৰ বংশগতি ভালদৰে

জনা নেযায়; কিছুমান ভালদৰে জনা গৈছে। বংশগতি জনা লক্ষণবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণে অধ্যয়ন কৰিব পাৰি। কথাটো অলপ বহুলাই কোৱা যাওক। শৰীৰৰ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কোষৰ ভিতৰত থকা ক্ৰোমোজোমত অৱস্থিত জিনবোৰে। সাধাৰণ ভাবে কবলৈ গলে এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষণক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ দুটা জিন থাকে। এটা জিন আছে নাৰীৰ পৰা আৰু আনটো আছে পুৰুষৰ পৰা। দুয়োটা জিনে সেই নিৰ্দিষ্ট লক্ষণক ৰূপ দিয়ে। সেই ৰূপটো আমি বাহিৰত দেখা পাওঁ। আমি সেই বাহিৰৰ ৰূপটোকে গোষ্ঠী বিভাগত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ।

কিন্তু যদি সেই বিশেষ লক্ষণটোৰ বংশগতি জনা থাকে তেনেহলে জিনবোৰক আমি গোষ্ঠী বিভাগৰ কামত লগাব পাৰিম। এটা উদাহৰণ লোৱা যাওক। মানুহৰ তেজৰ নানান কাৰণত নানান উপায়েৰে নানান ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। তেনে এবিধ প্ৰণালীৰ নাম এম-এন (M-N) প্ৰণালী। ধৰা যাওক, এজন মানুহৰ তেজ এম ভাগত পৰে। এম তেজ হবলৈ দুটা জিন আছে আৰু সেই দুটা জিনেই এম জিন। আকৌ যিজন মানুহৰ তেজ এম-এন সেইজনৰ জিন দুটাৰ এটা হ'ল এম জিন; আনটো হ'ল এন জিন। যিজনৰ এন তেজ, তেওঁৰ দুয়োটা জিনেই এন জিন। এতিয়া যদি বাহিৰৰ ৰূপটো লওঁ অৰ্থাৎ তেজ কেনেকুৱা বুলিলে তিনিবিধ তেজ পোৱা যাব। যেনে, এম, এম-এন আৰু এন। কিন্তু জিনকেইটা বুলিলে, দুটা জিনহে পাম। যেনে, এম জিন আৰু এন জিন। সেই হিচাপে আমি দুটা ধৰণে মানুহ এদলক অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম, এদল মানুহৰ মাজত এই তিনিবিধ মানুহৰ অনুপাত কেনে চাব পাৰোঁ। দ্বিতীয়, সেই একে দল মানুহৰ মাজত এম আৰু এন জিনৰ অনুপাত উলিয়াব পাৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটোৱে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি বেছিকৈ পাইছে।

এই পদ্ধতি অবলম্বন কৰা সম্ভৱ, বংশগতি ভালদৰে জনা থাকিলেহে। অন্যথা জিনলৈ নগৈ বাহিৰ ৰূপটোকেই লব লাগিব।

ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা উলিয়াম বয়ডে জিনৰ অনুপাতে গোষ্ঠী বিভাগ কৰিছে। বৰ্তমান বহুতকেই তেওঁৰ পদ্ধতি অনুসৰণ কৰা দেখা গৈছে।

প্ৰথমেই লোৱা যাওক নিগ্ৰো গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীক প্ৰধানকৈ দুভাগত ভগাব পাৰি। যেনে, আফ্ৰিকাৰ নিগ্ৰো আৰু মহাসাগৰীয় নিগ্ৰো। আফ্ৰিকাৰ নিগ্ৰো পাঁচ ভাগত বিভক্ত। (১) প্ৰকৃত নিগ্ৰো : পশ্চিম আফ্ৰিকা আৰু গিনি উপকূল ইহঁতৰ বাসভূমি। (২) নাইলোটিক নিগ্ৰো : ইহঁত থাকে পূব চুদান আৰু নীল উপত্যকাৰ উজনি অংশত। কোনো কোনো নাইলোটিক নিগ্ৰোৰ মাজত ইউৰোপীয় সংমিশ্ৰণ দেখা যায় বাবে ইহঁতক প্ৰকৃত নিগ্ৰো বুলিব নোৱাৰি। (৩) বাৰ্টু ভাষাভাষী নিগ্ৰো : মধ্য আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইহঁতৰ বাস। (৪) বুচমেন আৰু হটেনতট : ইহঁত থাকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত। (৫) নেগ্ৰিলো : ইহঁতক আফ্ৰিকাৰ পিগমী বুলি কোৱা হয়।

মহাসাগৰীয় নিগ্ৰোৰ দুটা ভাগ--(১) নেগ্ৰিটো আৰু (২) পাপুয়ান আৰু মেলানেশীয়ান।

নিগ্ৰোৰ দৰে ককেচীয় গোষ্ঠীৰ উপভাগবোৰৰ বৰ সুস্পষ্টভাৱে বিচাৰি উলিওৱা সহজ নহয়। ককেচীয়ৰ উপভাগ বহুতো। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে--(১) ভূমধ্যসাগৰীয় : এই মানুহবোৰৰ আদি বাসস্থান ভূমধ্যসাগৰীয় অঞ্চল। কিন্তু বৰ্তমানে ইহঁত বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰিত হৈ পৰিছে। ভাৰতবৰ্ষতো এই গোষ্ঠীৰ মানুহ দেখা যায়। (২) নৰ্দিৰ : জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, ব্ৰিটিছ দ্বীপপুঞ্জ, বেলজিয়াম আদি ঠাইত ইহঁতে বাস কৰে। (৩) আলপাইন ; (৪) আৰ্মেনীয় ; (৫) দিনাৰিক ; (৬) লাপ ; (৭) আৰিড় ; (৮) পলিনেশীয় ; (৯) আইনু আদি। এইবোৰৰ বাহিৰে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

হল অষ্ট্ৰেলীয় বা প্ৰাচীন ককেচীয়। ইহঁতৰ দুটা ভাগ। প্ৰথম ভাগত পৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীবোৰ। দ্বিতীয় ভাগ প্ৰাক-ড্ৰাবিড়, ভেঙ্কীদ আদি বিভিন্ন নামেৰে পৰিচিত।

মঙ্গোলীয়বোৰক ভৌগোলিক বিস্তাৰ অনুসৰি প্ৰধানকৈ চাৰিটা ভাগত ভগাব পাৰি। যেনে—(১) মধ্যাঞ্চলৰ বা প্ৰকৃত মঙ্গোলীয়; (২) উত্তৰৰ বা মেকৰ মঙ্গোলীয় বা এন্ধিমীয়; (৩) দক্ষিণৰ বা ইন্দো-মালয়ৰ মঙ্গোলীয় আৰু (৪) আমেৰিকাৰ মঙ্গোলীয় বা আমেৰিকান ইণ্ডিয়ান।

ওপৰৰ আলোচনাৰ দ্বাৰা ইয়াকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে জীৱবিজ্ঞাত কৰা প্ৰাণী বিভাগ আৰু মানৱগোষ্ঠী বিভাগৰ ব্যৱস্থা মূলতে একেই। জীৱবিজ্ঞাৰ ভেটিতেহে গোষ্ঠী বিভাগ কৰা হৈছে। কিন্তু এই কথাটো মন নকৰাকৈয়ে নানান জনে নানান ভাবে গোষ্ঠী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ অৱতাৰণা কৰিছে। গোষ্ঠীৰ সংজ্ঞা বহুজনে বহু ধৰণে দিয়াৰ বাবে জটিলতা আৰু বেছি বাঢ়িছে। গোষ্ঠীৰ অপপ্ৰয়োগৰ ফলতে নানান ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক সমস্যাই দেখা দিছে। কুৰি শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এনেবোৰ সমস্যাৰ প্ৰতি বৈজ্ঞানিক আৰু চিন্তাশীল ব্যক্তি সকলৰ দৃষ্টি বেছিকৈ আকৰ্ষিত হৈছে। গোষ্ঠী আৰু গোষ্ঠীবাদ লৈ নানান আলোচনাৰ পাতনি মেলা হৈছে। সেই আলোচনাৰ অপপ্ৰয়োগে কোনো কোনো সময়ত সমস্যা জটিলতৰহে কৰি তুলিছিল।

এইবোৰ কাৰণত ইউনেস্কোই (UNESCO) এই সমস্যাৰ সমাধানৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ে। গোষ্ঠীবাদ আৰু উৎকৃষ্ট আৰু নিকৃষ্ট গোষ্ঠীৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা ৰাভে মানুহৰ মনত আৰু শিপাৰ নোৱাৰে তাৰবাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ১৯৪৯ চনত এই অনুষ্ঠানত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। তাৰবাবে কেইজনমান প্ৰসিদ্ধ নৃতাত্ত্বিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয়। নৃতাত্ত্বিকসকলে সেই আমন্ত্ৰণত সঁহাৰি

জনাই ১৯৫১ চনত গোপী সংক্ৰান্তত কেইটামান সিদ্ধান্তত উপনীত হয়। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰি মতামতৰ বাবে দেশ-বিদেশৰ প্ৰখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সকললৈ পঠায়। সেই মতামতবোৰ সংগ্ৰহ কৰি প্ৰকাশো কৰা হয়।

ইউনেস্কোৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে জগত-বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিকসকলে আলোচনা কৰি প্ৰকাশ কৰা মতামতবোৰৰ কিছু অংশ সাধাৰণভাবে এনে ধৰণে কব পাৰি—

সকলো বৈজ্ঞানিকে মানি লৈছে যে বৰ্ত্তমান পৃথিবীত বাস কৰা সকলোবোৰ মানুহেই হোমো চেপিয়ানস্ নামৰ এক প্ৰজাতিভুক্ত। এই সকলোবোৰ মানুহেই উৎপত্তি হৈছে এক উমৈহতীয়া ঠালৰ পৰা। অৱশ্যে বিভিন্ন মানুহবোৰ কেতিয়া আৰু কেনেকৈ উমৈহতীয়া মূল ঠালৰ পৰা ফালৰি কাটি আহিল, সেই বিষয়ে মতানৈক্য আছে।

প্ৰাচীন কালৰে পৰা মানুহবোৰ ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল। প্ৰাগ-ঐতিহাসিক আৰু ঐতিহাসিক যুগতো এনে ধৰণৰ প্ৰব্ৰজন কৰাৰ প্ৰমাণ আছে। এনে প্ৰব্ৰজনৰ বাবেই বিভিন্ন মানুহবোৰৰ মাজত অবাধে সংমিশ্ৰণ হৈছিল। ফলস্বৰূপে ভৌগোলিক সীমাবেধাৰে মানুহবোৰক ভাগ কৰিব নোৱাৰি। সাধাৰণভাবে কবলৈ গলে ইউৰোপৰ মানুহৰ গাৰ বৰণ বগা, নাক ঠেক আৰু দীঘল। ওঁঠ পাতল। কিন্তু ইউৰোপৰ বাহিৰত থকা কৃষ্ণবৰ্ণৰ মানুহৰ মাজতো কোনো কোনোৰ গাৰ বৰণ পাতল। আকৌ মোটা ওঁঠ আৰু বহল নাকৰ কৃষ্ণবৰ্ণৰ মানুহৰ মাজতো পাতল ওঁঠ আৰু ঠেক নাকৰ মানুহ দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বাস কৰা হটেনতট মানুহবোৰ চুটি চাপৰ। কিন্তু সেই হটেনতটৰ মাজতো কোনো কোনো মানুহ ওলাব যিবোৰ ইউৰোপৰ বাস কৰা সবাতোকৈ চুটি মানুহতকৈ ওখ। অৰ্থাৎ কোনো গোপীৰ বিশিষ্ট লক্ষণ বুলিলে প্ৰভিজন মানুহৰ শাৰীৰিক লক্ষণক বুজোৱা

নহয়, গড় হিচাপে মানুহবোৰ কেনে সেইটোহে গণ্য কৰা হয়। গোষ্ঠী এটাৰ শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ বৰ্ণনা কৰোতে বৃত্তিৰ লাগিব সেইবোৰ গড় হিচাবে মানুহৰ লক্ষণ। মানুহবোৰ গড়ে মধ্যমীয়া উচ্চতাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই মানুহজাকৰ মাজত ওখ আৰু চুটিচাপৰ মানুহো পোৱা যায়। তেনেকৈ সকলো ধৰণৰ নাক বা মূৰ থাকিব পাৰে। গড় হিচাপে কোনবিধৰ প্ৰাধান্য বেছি সেইটোহে ধৰ্তব্য।

এখন দেশত বাস কৰা মানুহবোৰক গোষ্ঠী অনুযায়ী ভাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে সমস্তাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে। তেনেদৰে একে সংস্কৃতি মানি চলা অথবা একে ঐতিহ্য থকা মানুহবোৰৰ মাজতো গোষ্ঠীয় লক্ষণ বিচাৰিবলৈ যাওঁতে বহুতো অনুবিধাৰ সম্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। ভাৰতৰ মানুহৰ গোষ্ঠীয় বিভাগ কৰিবলৈ কেইবাজনো নৃতাত্ত্বিকে প্ৰচেষ্টা চলাইছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন মানুহৰ মাজত বিভিন্ন গোষ্ঠীয় লক্ষণ বিচাৰি পাইছে। ভাৰতীয় মানুহৰ মাজত কেইবাটাও গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীৰ সংমিশ্ৰণ দেখা যায়।

ইউৰোপত বহুতদিনৰে পৰা হুবিধ মানুহ সম্বন্ধে বিতৰ্ক চলি আহিছে। সেই হুবিধ মানুহ হল, নৰ্দিক আৰু ইছদী। নৰ্দিক গোষ্ঠীৰ মানুহ বুলি নিজৰ পৰিচয় দি বহুতেই গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। নৰ্দিক গোষ্ঠীৰ মানুহবোৰে নিজকে সৰ্বোৎকৃষ্ট গোষ্ঠীৰ মানুহ বুলি ভাবে। ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশসমূহত বাস কৰা লোকসকলৰ ভিতৰত চুইদেনৰ চুইদীয় সকলৰ গাতেই সকলোতকৈ বেছি নৰ্দিকৰ লক্ষণ আছে বুলি তেওঁলোকে ভাবে। উন্নৈশ শতিকাৰ শেষ ভাগলৈকে তেওঁলোকে ইয়াকে লৈ বৰ গৰ্ব অনুভৱ কৰিছিল। কিন্তু ১৮৯৭-৯৮ চনত Retzius আৰু Fuess নামৰ দুজন বৈজ্ঞানিকে ৪৫,০০০ মানুহৰ জোখ-মাখ লৈ দেখিলে যে সেই মানুহবোৰৰ শতকৰা ৯১ ভাগ মানুহৰ মাজতহে পূৰ্ণ নৰ্দিক লক্ষণ আছে। লক্ষণবোৰ হল নীলা চকু, দীঘল মূৰ, মিহি চুলি আৰু উচ্চতা। এইবোৰৰ লগত যদি

নীলা চকুৰ, মিহি চুলিৰ আৰু একে উচ্চতাৰ মধ্যমমূৰীয়া মানুহ-বোৰক যোগ দিয়া হয়, তেন্তে সমগ্ৰ চুইদেনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২৯ জনৰ মাজতহে নৰ্দিক লক্ষণ দেখা যায়। ইয়াৰ প্ৰায় ত্ৰিশ বছৰ পিছত Lundborg আৰু Lindevs অব তত্ত্বাবধানত ৪৭,০০০ মানুহৰ জোখ-মাখ কৰা হয়। এইবোৰো দেখা যায় যে চুইদেনৰ সকলো মানুহৰ গাতে নৰ্দিক লক্ষণ নাই। তথাপি দেখা গৈছে, সকলোবোৰ মানুহৰ ভিতৰত চুইদীয় সকলৰ গাতহে তুলনামূলক ভাবে বেছি নৰ্দিক লক্ষণ আছে।

জাৰ্মানসকলেও নিজকে নৰ্দিক গোষ্ঠীৰ বুলি ভাবি গৌৰৱবোধ কৰে। কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত নৰ্দিক গোষ্ঠীৰ লক্ষণ চুইদীয়তকৈ কম। জাৰ্মানসকলৰ মাজত নানান ধৰণৰ শাৰীৰিক লক্ষণ দেখা যায়। উত্তৰ-পশ্চিম অংশত বাস কৰা মানুহবোৰ ওখ। তেওঁ-লোকৰ মূৰ দীঘল, চকু নীলা বা পাতল বৰ্ণৰ, চুলি মিহি। এইবোৰ নৰ্দিক লক্ষণ। কিন্তু এই ধৰণৰ মানুহৰ বাহিৰেও আৰু বহুতো বিধ মানুহ আছে, যিসকলৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য এনেধৰণে বৰ্ণাব নোৱাৰি। বিশেষকৈ দক্ষিণ আৰু পূব ভাগত এনে বহুতো মানুহ আছে, যিসকলৰ মূৰ বহল, চুলি মূগা বৰ্ণৰ, চকুও মূগা বৰণীয়া। মানুহবোৰ বেছি ওখও নহয়। এইসকলক আলপাইন গোষ্ঠীৰ বুলি কব পাৰি। নৰ্দিক আৰু আলপাইন লক্ষণৰ বাহিৰেও এই দুই গোষ্ঠীৰ মিশ্ৰিত লক্ষণযুক্ত নানান মানুহে জাৰ্মানীৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰে।

এইদৰে বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখা যাব যে জাৰ্মান, চুইদীয়, কবাচী বা ইংৰাজ, কোনোৱেই বিশুদ্ধ বা সম্পূৰ্ণ নৰ্দিক গোষ্ঠীৰ নহয়। কোনো এবিধ মানুহৰ সকলোৱেই বা কোনো এখন দেশৰ সকলো অধিবাসীয়েই সম্পূৰ্ণ নৰ্দিক লক্ষণযুক্ত নহয়। প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি থকা প্ৰব্ৰজনৰ ফলত হোৱা সংমিশ্ৰণৰ বাবেই 'বিশুদ্ধ' গোষ্ঠীৰ মানুহ পাবলৈ টান।

এইবাৰ অহা যাওক ইহুদীসকলৰ কথা লৈ। ইহুদীসকল কোন ? বহুতেই ভাবে ইহুদী বুলি এটা গোষ্ঠী আছে বা সকলো ইহুদী একেটা গোষ্ঠীৰ মানুহ। কিছুমান বিশেষ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ দ্বাৰা ইহুদীবোৰক চিনিব পাৰি। কথাটো সঁচা নহয়। সাম্প্ৰতিক কালৰ অধ্যয়নে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে ইহুদী বুলি কোনো গোষ্ঠী নাই। কোনো গোষ্ঠীয় লক্ষণৰ দ্বাৰা ইহুদী এজনক চিনি উলিওৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। ইউৰোপৰ প্ৰায়বোৰ দেশতে ইহুদী আছে। সকলোবোৰ দেশৰ সকলো ইহুদীৰ শাৰীৰিক লক্ষণ একে নহয়। উত্তৰ ইউৰোপৰ ইহুদীবোৰৰ বেছি ভাগ দেখাত ধুনীয়া, চকুৰ বৰণ পাতল, মূৰ বহল। কিন্তু দক্ষিণ ইউৰোপৰ ইহুদীৰ মাজত ক'লা চুলি আৰু মৃগা বৰণীয়া চকুৰ প্ৰাধিক্য বেছি। সিহঁত দীঘল-মূৰীয়া অৰ্থাৎ ইহুদীবোৰৰ উমেহতীয়া গোষ্ঠীয় লক্ষণ নাই। বৰং বিদেশত যিবোৰ মানুহৰ মাজত ইহুদীৰ বাস সেইবোৰৰ লগতহে কিছু পৰিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায়।

ইউৰোপৰ বাহিৰতো ইহুদীয়ে বাস কৰে। সেই ইহুদীসকলৰ মাজত শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভেদ বেছি। আবিচিনীয়াত বাস কৰা ইহুদীৰ নাম কালাচাচ। কালাচাচৰ সাদৃশ্য আবিচিনীয়াৰ অধিবাসীৰ লগত। সংমিশ্ৰণৰ ফলত অথবা নিজৰ ভিতৰতে হোৱা প্ৰাকৃতিক বাচনিৰ বাবে তেনে সাদৃশ্য দেখা দাব পাৰে। আকৌ ককেচাচ অঞ্চলত বাস কৰা ককেচীয় ইহুদীবোৰৰ মূৰ বৰ বহল। আনহাতে আৰবৰ ইয়েমেনত বসতি কৰা ইহুদীৰ মূৰ মধ্যমীয়া; কিন্তু উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ ইহুদী দীঘল-মূৰীয়া।

এই সকলোবোৰে সূচায় যে ইহুদী বুলি কোনো গোষ্ঠী নাই। ইহুদী লক্ষণ বুলি কোনো গোষ্ঠীয় লক্ষণ নাই। শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ দ্বাৰা ইহুদীক চিনিব পাৰি বুলি কোৱা কথাখাৰৰ কোনো সত্যতা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হল ইহুদী বুলি যদি কোনো গোষ্ঠী নাই, তেন্তে ইহুদীসকল কি ? ইহুদীসকলে এটা সাংস্কৃতিক গোট গঠন

কৰিছে। সেই গোটৰ মানুহবিলাকৰ ধৰ্ম একে, ঐতিহ্য একে। আৰু কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ নীতি-নিয়ম একে, তেওঁলোকৰ আশা-আকাঙ্ক্ষাও একে। সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক কাৰণে তেওঁলোকক বাধ্য কৰাইছে কোনো এখন দেশৰ বা নগৰৰ একোণত আছুতীয়াকৈ থাকিবলৈ। তাৰ ফলত তেওঁলোক আৰু বেছি সংঘৰ্ষ হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত একতা বাঢ়িছে। তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰতে বিয়া-বাৰু কৰায়, নিজৰ মাজত থাকে। তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ প্ৰধান সম্বল হৈছে বাণিজ্য। তেনেকৈ এফলীয়াকৈ নিজৰ ভিতৰতে থকাৰ ফলত তেওঁলোকেও ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে সকলো ইহুদী একে গোষ্ঠীৰ মানুহ। কথাটো যে সঁচা নহয়, আমি দেখি আহিছোঁ।

এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈ লোৱা যাওক। ভাৰতীয় বুলিলে ভাৰতত থকা সকলো মানুহকেই বুজায়। ভাৰতীয় এটা জাতীয় পৰিচয়, গোষ্ঠীয় পৰিচয় নহয়। কিয়নো ভাৰতীয় মানুহৰ মাজত নানান গোষ্ঠীৰ অৱদান দেখা যায়। ভাৰতৰ ওৰাওঁ, চাওঁতাল, কানিকাৰ, মালে আদি জনজাতিবোৰৰ মাজত প্ৰাক-অষ্ট্ৰেলীয় গোষ্ঠীয় লক্ষণ বৰ স্পষ্ট। অসমৰ খাচিয়া, গাৰো, নগা আদি জনজাতিবোৰ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ। উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, বঙ্গদেশ আদি ঠাইত ককেচীয় গোষ্ঠীৰ ভূমধ্যসাগৰীয়, আলপাইনীয় আদি নানান বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নৰ্দিক লক্ষণযুক্ত মানুহো ভাৰতত নোহোৱা নহয়। গতিকে শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ দ্বাৰা এজন মানুহক ভাৰতীয় বুলি কোৱা বৰ সহজ নহয়।

ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা এইটো ওলাই নপৰেনে যে গোষ্ঠী (race) আৰু জাতি (nation) মাজত থকা প্ৰভেদৰ সীমাবেখাদাল বৰ স্পষ্ট। গোষ্ঠীয় চৰিত্ৰবোৰ হৈছে বংশগতিৰ সূত্ৰ মানি চলা শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য কিছুমান। সেইবোৰ গোষ্ঠীৰ মানুহৰ উমৈহতীয়া। আনহাতে জাতি বুলিলে এনে এডাল মানুহক বুজোৱা হয়, যিকল

মাহুহবোৰৰ ঐতিহ্য একে, সামাজিক চৰিত্ৰ উমৈহতীয়া। নাই-লোটিক নিগ্ৰো এটা গোষ্ঠীয় ভাগ। মূৰৰ গঢ়, মূৰৰ গঠন, গাৰ বৰণ আদি বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মিহঁতক এটা গোষ্ঠীৰ বোলা হৈছে। তেনেকৈ নেগ্ৰিটোও এটা গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীৰ মাহুহ-বোৰৰ উমৈহতীয়া শাৰীৰিক লক্ষণ কিছুমান আছে। কিন্তু অসমীয়া বুলিলে এটা জাতিক বুজোৱা হয়। অৰ্থনৈতিক পৰিবেশ, সামাজিক জীৱন, আইন-কানুন, সংস্কৃতি আদি সকলো অসমীয়াৰে একে ধৰণৰ। শাৰীৰিক লক্ষণ সকলো অসমীয়াৰে একে নহয়। অসমীয়া বুলিলে মজ্জালীয় গোষ্ঠীৰ আহোম, কছাৰী, ৰাভা আদিৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, কলিতা আদি ককেচীয় গোষ্ঠীৰ সকলো মাহুহকে সাঙোৰে। তেনে ধৰণে জাৰ্মান বা কৰাচী একো একোটা জাতিহে, গোষ্ঠী নহয়। ইংৰাজ বুলি কোনো গোষ্ঠী নাই। কোনো মাহুহে যদি ভাবে বুটিছ দ্বীপপুঞ্জত থকা সকলো মাহুহেই একে গোষ্ঠীৰ, তেন্তে তেওঁ ভুল কৰিব। ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পৰিবেশ একে হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই বুলি তেওঁলোকৰ গোষ্ঠী একে হোৱাৰো কোনো যুক্তি নাই।

জাতিৰ পিছতে আহি পৰে ভাষা-গোট। গোষ্ঠী আৰু ভাষা-গোট একে নহয়। গ্ৰেট ব্ৰুটেনৰ কথাৰ লোৱা যাওক। ভাত হেলচ, গেলিক আৰু ইংলিছ—এই তিনিটা ভাষা প্ৰচলিত। কিন্তু তিনিটা ভাষা কোৱা তিনিবিধ মাহুহক বেলেগ কৰি তিনিটা গোষ্ঠী কৰিব নোৱাৰি। এজন মাহুহে সহজেই নিজৰ ভাষা কবলৈ এৰি আন ভাষা গ্ৰহণ কৰি নতুন ভাষা-গোটৰ এজন হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰে। কিন্তু তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজৰ গোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্যৰ পৰিবৰ্ত্তন সাধিব নোৱাৰে।

এইখিনিতে আৰ্য্যসকলৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। প্ৰকৃত অৰ্থত আৰ্য্য বুলি কোনো গোষ্ঠী নাই। আৰ্য্য শব্দটো গোষ্ঠী অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিলে ভুল কৰা হ'ব। ১৭৮৮ চনত জোনচে (W. Jones)

সংস্কৃত, গ্রীক, লেটিন, জাৰ্মান আৰু কেণ্টিক ভাষাৰ মাজত মূলতে সাদৃশ্য থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰাত সেই কথা মানি লৈ ১৮১৩ চনত থমাচ ইয়ংএ (Thomas Young) এই সকলোবোৰ ভাষাৰে উমৈহতীয়া গুৰি বিচাৰি তাৰ নাম দিয়ে ইন্দো-ইউৰোপীয়। ১৮২০ চনত ৰোডে (J. H. Rhode) এই ভাষাভাষী মানুহৰ আদি বাসস্থান মধ্য এচিয়া বুলি কয়। ইয়াৰ পিছতে কেলপ্ৰোথে (J. Kalproth) পৰামৰ্শ আগবঢ়াই ইন্দো-ইউৰোপীয়ৰ পৰিবৰ্তে 'ইন্দো-জাৰ্মানীয়' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। বপ (Boop), প্ৰিচাৰ্ড (Prichard) আদিয়ে সেই পৰামৰ্শ মানি সেই মানুহবোৰৰ নাম দিলে 'ইন্দো-জাৰ্মানীয়'। এই নতুন নামটো মানুহৰ মাজত বেচ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল। ১৮৪০ চনত পটে (F. A. Poot) জনালে যে এই মানুহবোৰৰ আদি বাসস্থান হিন্দুকুশ পাহাৰৰ পশ্চিমৰ নামনি অঞ্চলত। উন্নৈশ শতিকাৰ শেষ ভাগলৈকে সকলোৱে পটৰ কথাকে মানি লৈছিল।

ইয়াৰ পিছত আহিল মেক্সমুলাৰ (Max Muller)। ১৮৬১ চনত তেওঁ জনালে যে এই মানুহবোৰৰ আদি বাসস্থান এচিয়াত। তেওঁৰ মতে সেই মানুহবোৰক ইন্দো-ইউৰোপীয় বা ইন্দো-জাৰ্মানীয় নাম দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই। তাৰ পৰিবৰ্তে সেই সকলৰ নাম দিব লাগে আৰ্য্য। কিয়নো এইসকল লোকেই এসময়ত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ভাষা আছিল সংস্কৃত আৰু তেওঁলোকে নিজকে আৰ্য্য বুলি পৰিচয় দিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই আৰ্য্য শব্দটোৰ বহুল প্ৰচলন হল। এই আৰ্য্যসকলেই হিন্দু, পাৰ্চী, গ্ৰীক, ৰোমান, স্লাভ, কেণ্ট, জাৰ্মান আদি লোকৰ পূৰ্বপুৰুষ। পিছলৈ সকলোৱে আৰ্য্যসকলক এটা গোষ্ঠীয় গোট বুলিবলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকে পাহৰি গল আৰ্য্য শব্দই এটা ভাষাভাষী গোটকহে বুজায়। কিন্তু মেক্সমুলাৰে নিজে এই কথা বুলি পাইছিল। তেওঁ জানিছিল যে আৰ্য্যসকলৰ জীৱতাত্ত্বিক ভিত্তি নাই অৰ্থাৎ গোষ্ঠী

নহয়। আৰ্য্য সম্পূৰ্ণৰূপে ভাষাভাষী গোটে এটাহে। তেওঁ নিজে লিখি থৈ গৈছে—To me an ethnologist who speaks of Aryan race, Aryan blood, Aryan eyes and hair, is as great sinner as a linguist who speaks of a dolichocephalic dictionary or a brachycephalic grammar. এনেকৈ লিখাৰ পিছতো কিন্তু কোনেও সেই কথাটো বিশেষ মন নকৰিলে। বৰং ‘আৰ্য্য গোষ্ঠী’ শব্দটো বৰ জনপ্ৰিয় হৈ উঠিল।

ভেনেদৰে নৃতাত্ত্বিক অভিধানত লেটিন গোষ্ঠী বুলি কোনো মানৱ-গোষ্ঠী নাই। নৃতাত্ত্বিকে লেটিন সভ্যতা থকাৰ কথাহে জানে। সেই লেটিনীয় সভ্যতা ইটালী বা ভূমধ্যসাগৰীয় অঞ্চলত সীমাবদ্ধ নাছিল; ইংলণ্ড, পশ্চিম জাৰ্মানী আদি নানান ঠাইত সেই সভ্যতা বিস্তাৰিত হৈছিল।

আৰ্য্য যদি গোষ্ঠী নহয়, লেটিন বুলি যদি কোনো গোষ্ঠী নাই, ইহুদীসকলক যদি গোষ্ঠীয় গোটে বুলি কব নোৱাৰি, অসমীয়া যদি কোনো গোষ্ঠীৰ পৰিচয় নহয়, তেন্তে গোষ্ঠী কি, কোনবোৰ? এইবিষয়ে আগতে আলোচনা কৰি অহা গৈছে।

গোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্যবোৰ সাংস্কৃতিক লক্ষণৰ পৰা কি বিৰয়ত প্ৰধক? গোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্যবোৰে বংশগতিৰ সূত্ৰ মানি চলে। সেইবোৰ উপৰি পুৰুষৰ পৰা পোৱা। সেইবোৰ নিজে আহৰণ কৰি লব নোৱাৰি। নিজৰ ইচ্ছাবে সেইবোৰৰ সালসলনি কৰিব নোৱাৰি। সেইবোৰে বংশগতিৰ নিয়ম মানি উত্তৰ-পুৰুষলৈ যাব। কিন্তু সাংস্কৃতিক লক্ষণবোৰ সহজেই আহৰণ কৰি লব পাৰি। মাহুছে নিজৰ ইচ্ছামতে পিতৃপুৰুষৰ কোটিকলীয়া সংস্কৃতি এৰি নতুন সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে।

ছটামান উদাহৰণ লোৱা যাওক। এটা নিম্ৰো লবাক যদি ককেচীয় গোষ্ঠীৰ ইংৰাজ এজনে সৰুৰে পৰা নিজৰ দ্বন্দ পালন

কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে, সেই লৰাটোৱে স্বাভাৱিকতেই ইংৰাজৰ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক লক্ষণবোৰ গ্ৰহণ কৰিব। আচাৰ-ব্যৱহাৰ, চাল-চলন বা আন সাংস্কৃতিক উপাদানৰ দ্বাৰা সেই নিম্নো লৰাটোক ইংৰাজ পৰিয়ালৰ পৰা পৃথক কৰা সম্ভৱ নহয়। কিন্তু যিকোনো মানুহেই মুখলৈ চায়েই কৈ দিব যে সেইটো লৰা ককেচীয় গোষ্ঠীৰ নহয় বা ইংৰাজ নহয়।

চীনা আক্ৰমণত তিস্ততৰ পৰা খেদা খোঁৱা বহুতো ল'ৰা-ছোৱালী ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হ'ব লাগিছে। সেই ল'ৰা-ছোৱালীবোৰ মাক-দেউতাকৰ মনত আচহুৱা হৈ গৈছে। সিহঁতক আৰু সামাজিক ৰীতি-নীতিৰে তিস্ততীয় বুলি চিনিব নোৱাৰি। কিন্তু সিহঁতৰ মুখৰ গঢ়ত মঙ্গোলীয় লক্ষণ এতিয়াও স্পষ্ট।

আমাৰ অসমৰ কেইবাটাও পাহাৰী জনজাতিৰ এক বৃদ্ধ অংশই খৃষ্টীয় ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি, পশ্চিমীয়া সভ্যতা অনুকৰণ কৰি একেবাৰে পশ্চিমীয়া যেন হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে পশ্চিমীয়া ভাষা কৈ, পশ্চিমীয়া ধৰণে থাকি, নিজকে পশ্চিমীয়া বুলি ভাবিব পাৰে। কিন্তু শাৰীৰিক গঠন বৈশিষ্ট্যত এতিয়াও সেই মঙ্গোলীয়। সেই শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য তেওঁলোকে পশ্চিমীয়া সকলৰ পৰা ভাষা কৃষ্টি গ্ৰহণ কৰাৰ দৰে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য যে অশ্ল গোষ্ঠীৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি তেনে নহয়; পাৰি। কিন্তু তাৰবাবে প্ৰয়োজন যৌন মিলন বা বৈবাহিক দিশত সংমিশ্ৰণ।

বংশগতিৰ নীতি মানি শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যবোৰ গোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজত প্ৰবাহিত হৈ আছে। তেনেকৈয়ে গোষ্ঠীবোৰ টিকি আছে। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক লক্ষণবোৰো সেই একেদৰেই পুৰুষাত্মকমে চলি আছে। পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা বৰ্তমান পুৰুষে পাইছে। তাৰপৰা উদ্ভব-পুৰুষলৈ গৈছে। কিন্তু ছয়োটা পুৰুষ পৰম্পৰা নীতিৰ মাজত মূলতঃ পাৰ্থক্য আছে।

গোষ্ঠী আৰু সংস্কৃতি কোনোটোৱেই স্থিতিশীল নহয়। যুগে যুগে কৃষ্টিৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে। এবিধ পৰিৱৰ্তন স্বতঃস্ফূৰ্ত। হয়তো প্ৰয়োজনৰ খাতিৰতো তেনেবোৰ পৰিৱৰ্তন আহে, আৰু সমাজে তাক মানি লয়। অন্যথা সমাজখনেই ধ্বংস হৈ যাব। প্ৰত্যেক সমাজ বা সংস্কৃতিৰে নিজস্ব প্ৰাণ-প্ৰাচুৰ্য বা জীৱনী শক্তি আছে। এই শক্তিয়ে পৰিৱৰ্তন সাধি সমাজ বা সংস্কৃতিক বঢ়াই ৰাখে, আগবঢ়াই নিয়ে।

সংস্কৃতিৰ এনে পৰিৱৰ্তনক গোষ্ঠীৰ বিৱৰ্তনৰ লগত বিজ্ঞাব পাৰি। মানুহ পৃথিবীলৈ অহাৰ বহুহেজাৰ বছৰ হল। আদিতে যি ধৰণৰ মানুহে বাস কৰিছিল, সেই একে ধৰণৰ মানুহেই এতিয়াও বাস কৰি থকা নাই। বিৱৰ্তনৰ ফলত নানা ধৰণৰ মানুহৰ সৃষ্টি হৈছে। এই বিৱৰ্তনৰ দ্বাৰাই মানুহে নতুন ধৰণৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য লাভ কৰি এই পৃথিবীত তিষ্ঠি আছে। বিৱৰ্তনৰ এটা উৎস 'ৰূপান্তৰ' (mutation) যিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত, আকস্মিকভাবে হয়।

সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ আন এটা পন্থা হল কৃষ্টি-সংযোগ। দুটা সাংস্কৃতিক গোটেৰ মানুহ ওচৰা-ওচৰি হলে সাংস্কৃতিক বিনিময় হয়। ইদলে সিদলৰ সাংস্কৃতিক লক্ষণ গ্ৰহণ কৰে। পুৰণি সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হয়।

গোষ্ঠীৰ পৰিৱৰ্তনো তেনে ধৰণে হব পাৰে গোষ্ঠী-সংমিশ্ৰণৰ দ্বাৰা। কৃষ্টি-সংযোগ গোষ্ঠী-মিশ্ৰণৰ পৰা বেলেগ। কৃষ্টি-সংযোগত শাৰীৰিক মিলন বা যৌন মিলন হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু যৌন মিলন বা বৈবাহিক সম্বন্ধ নহলে গোষ্ঠী-সংমিশ্ৰণ হব নোৱাৰে। যৌন মিলন নোহোৱাকৈ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য ইজৰ পৰা সিজনলৈ যাব নোৱাৰে।

গভিকে দেখা যায়, গোষ্ঠী আৰু সংস্কৃতি, দুয়োবিধে পৰিৱৰ্তন হয়। দুয়োবিধেই নতুন ৰূপ লয়। কিন্তু সেইবুলি দুয়োটোকে একেলগে সাঙুৰিব নোৱাৰি। ইটোক সিটোৰ বিৰুদ্ধ বুলি লব

নোৱাৰি। গোষ্ঠীৰ পৰিৱৰ্ত্তন হলেই যে সংস্কৃতিৰো হব, তাৰ কোনো অৰ্থ নাই। কৃষ্টি-সংযোগ হলে গোষ্ঠী-মিলন নহবও পাৰে। তদুপৰি একে গোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজতো কৃষ্টি-সংযোগ হব পাৰে। কিয়নো আগতে উল্লেখ কৰি অহাৰ দৰে এটা গোষ্ঠীতে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মানুহ থাকিব পাৰে। গোষ্ঠীৰ পৰিচয় সাংস্কৃতিক পৰিচয় নহয়। তেনেকৈয়ে, সাংস্কৃতিক পৰিচয় গোষ্ঠীৰ পৰিচয় নহয়।

ইয়াৰ পিছত আন এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহে। পৃথিৱীত বিস্তৃত বা অবিমিশ্ৰিত মানৱ-গোষ্ঠী আছে নে নাই? ইয়াৰ উত্তৰত একে আধাৰতে ক'ব পাৰি, যিহেতু অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই বিভিন্ন মানুহৰ সংমিশ্ৰণ হৈ আহিছে, সেইহেতু আধুনিক পৃথিৱীত কোনোবিধ মানুহেই অবিমিশ্ৰিত হৈ থকা নাই। আধুনিক কালৰ মানুহৰ গাত নানান গোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্য সোমাই আছে। অকল আধুনিক কালতেই কিয়, ছহেজাৰ বছৰ আগলৈকে ঘূৰি গৈ সেই সময়ৰ মানুহবিলাকৰ মাজত সোমালেও একে ধৰণৰ ছবিকেই দেখা যাব। এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে সেই সময়ত বাস কৰা মানুহৰ কংকালৰ অৱশেষবোৰে। বোধকৰো ছহেজাৰ বছৰ আগলৈকে ঘূৰি গলেও অনুৰূপ অৱস্থাবেই সম্পৃক্ত হোৱা যাব। প্ৰাচীন কালতো কোনোবিধ মানুহ অবিমিশ্ৰিত থকাৰ সম্ভৱ পোৱা হোৱা নাই। অৱশ্যে এই কথা মানিবই লাগিব, কোনো কোনোবিধ মানুহ তুলনামূলকভাৱে আনবিধ মানুহতকৈ কম বা বেছি মিশ্ৰিত বা অবিমিশ্ৰিত। কিন্তু সেইবুলি কোনোবিধ মানুহেই সম্পূৰ্ণৰূপে অবিমিশ্ৰিত বা বিস্তৃত বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰে।

প্ৰাগ-ঐতিহাসিক যুগৰ কথা বাদ দি ঐতিহাসিক যুগলৈ দৃষ্টিপাত কৰিলেও দেখা যাব, বিভিন্ন সময়ত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন পথেৰে প্ৰব্ৰজন কৰিছিল। ইউৰোপৰ কথা কৈ লোৱা যাওক। দহহেজাৰ বছৰ আগৰে পৰা এচিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ পৰা মানুহে ইউৰোপলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন পথেৰে এচিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ পৰা ইউৰোপলৈ

গৈছিল, তাত মানুহবোৰ লগ লাগিছিল, সংমিশ্ৰিত হৈছিল। ফলত গঢ়ি উঠিছিল সংমিশ্ৰিত দল। ইংলণ্ডলৈ আঙুলিওতা যাওক। তাত কেণ্ট মানুহ আছিল। ফ্ৰান্সৰ পৰা তালৈ আহিল চেম্ব্ৰন, দেন, নৰ্মান আদি মানুহ। জুলিয়াচ চিজাৰৰ সময়ৰপৰা বোমানসকলেও ইংলণ্ডলৈ যাবলৈ ধৰিলে। এই সকলোবোৰ মানুহ একে গোষ্ঠীৰ নহয়। গতিকে এজন আদৰ্শ ইংৰাজ মানুহক শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যৰ দ্বাৰা চিনি উলিয়াব নোৱাৰি। সেয়েহে কব পাৰি যে বিস্তৃত বা অবিমিশ্ৰিত গোষ্ঠী থকা কথাটোৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই; সেইটো এটা বাস্তৱনৈতিক ধৰ্ম্মনৈছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানি মানৱৰ গোষ্ঠী বিভাগ কৰি যিবোৰ গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী বিচাৰি উলিওৱা হৈছে সেইবোৰৰ মাজতো স্পষ্ট সীমাবেধা নাই। ইউৰোপত প্ৰধানকৈ তিনিটা উপগোষ্ঠীৰ মানুহ দেখা যায় বুলি কোৱা হয়। সেইকেইটা হল নৰ্দিক, আলপাইন আৰু ভূমধ্যসাগৰীয়। কিন্তু দৰাচলতে এই তিনিটাৰ মাজত স্পষ্ট সীমাবেধা টনা সহজ নহয়। এই মানুহবোৰৰ মাজত প্ৰাচীন কালৰে পৰাই সংমিশ্ৰণ চলি আহিছে। আফ্ৰিকাৰ হেমাইট আৰু নিগ্ৰোসকলক দুটা মুখ্যগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি বুলি কোৱা হয়। হেমাইটসকলৰ বাস উত্তৰ অংশত আৰু নিগ্ৰোসকল থাকে দক্ষিণ ভাগত। দুইবিধ মানুহ দুটা গোষ্ঠীৰ হলেও প্ৰকৃতপক্ষে নিগ্ৰোৰ মাজত হেমাইটীয় লক্ষণ সোমাই পৰিছে, তেনেদৰে হেমাইটৰ মাজতো সংমিশ্ৰণৰ ফলত নিগ্ৰো বৈশিষ্ট্য কিছুমান দেখা যায়।

এইখিনিতে আমাৰ অসমৰ কথাও উল্লেখ কৰিব পাৰি। অসমৰ জনজাতিবোৰ মল্লোৱীয় গোষ্ঠীৰ আৰু ব্ৰাহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বাস কৰা ব্ৰাহ্মণ, কলিতা আদি জাতিৰ লোকসকল ককেটীয় গোষ্ঠীৰ। সেইকালৰ পৰা চাবলৈ গলে দুইবিধ মানুহ দুটা বিভিন্ন মুখ্য গোষ্ঠীৰ। মুখ্য গোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰভেদ স্পষ্ট। কিন্তু বিশ্লেষণ

কৰিলে ওলাই পৰে যে মঙ্গোলীয় জনজাতিৰ লোকৰ মাজত ককেচীয় গোষ্ঠীৰ বহুতো লক্ষণ সোমাই পৰিছে, সেইদৰে মঙ্গোলীয় লক্ষণে জাতিবোৰৰ মানুহৰ মাজত দেখা যায়। সম্ভৱতঃ অতি প্ৰাচীন কালত অসমত প্ৰাক-অষ্ট্ৰেলীয় গোষ্ঠীৰ মানুহে বাস কৰিছিল। তাৰ পিছত আহে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ মানুহ। পিছলৈ আহে ককেচীয় গোষ্ঠীৰ মানুহ। এই সকলৰ মাজত কিছু পৰিমাণে হলেও সংমিশ্ৰণ হৈছিল। *

এইবাৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা, এই দুটাৰ মাজত থকা সম্বন্ধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক। জীৱবিজ্ঞান দিশৰ পৰা এই বিষয়ে বিশদভাবে অধ্যয়ন হৈছে। সিমান গভীৰতালৈ নগৈ ইয়াত সেই বিষয়ে অতি সাধাৰণভাবে আলোচনা কৰা হ'ব।

দেখা যায় কৃষ্ণবৰ্ণৰ লোকসকল বিষুবীয় অঞ্চলত বাস কৰে। তাত বৰ গৰম আৰু তাত সূৰ্য্যৰ ৰশ্মি পোনভাবে পৰে। ফলত সূৰ্য্যৰ actinic ৰশ্মিৰ প্ৰভাৱ তাত বেছি। মানুহৰ গাৰ বৰণৰ গুৰিতে ছালৰ তলত থকা ৰঙীন গুৰি কিছুমান। গুৰিৰ অনুপাত বেছি হলে মানুহ ক'লা হয়। সূৰ্য্যৰ actinic ৰশ্মি পোনে পোনে শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিলে শৰীৰৰ ক্ষতি সাধন হয়। কৃষ্ণবৰ্ণৰ মানুহৰ গাত থকা ৰঙীন গুৰিবোৰে সেই ৰশ্মি শৰীৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়ে। সেইকাৰণে কৃষ্ণবৰ্ণৰ মানুহে বিষুবীয় অঞ্চলত বাস কৰাত একো অসুবিধা নাপায়। এচিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ ক্ষেত্ৰতহে এই কথা খাটে। আমেৰিকাত বিষুবীয় অঞ্চল আৰু গাৰ কৃষ্ণবৰ্ণৰ মাজত কোনো পোনপটীয়া সম্বন্ধ দেখা নাযায়।

বহুতেই ভাবে যে নাকৰ গঠন আৰু জলবায়ুৰ মাজতো সম্বন্ধ

* Das, B. M. : Ethnic Elements in some Bodo Populations of Assam.—*Journal of the Assam Research Society*. Vol. 14. 1960.

আছে। ঠাণ্ডা দেশৰ মানুহৰ নাক ঠেক আৰু দীঘল। ঠাণ্ডা দেশৰ বতাহো ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা বতাহ শৰীৰৰ অনিষ্টকাৰক। সেইকাৰণে নিশ্বাসত মানুহে যি ঠাণ্ডা বতাহ গ্ৰহণ কৰে সেই বতাহ ঠেক দীঘল নাকৰ মাজেৰে যাওঁতে বাটতে তপত হৈ পৰে। ফলত শৰীৰৰ একো অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে। গৰম দেশৰ বতাহ গৰম। তাত এনে বায়ুস্থৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ফলত নিঃশ্বাসকলৰ নাকৰ বিচ্ছা বহল।

পৰিবেশৰ লগত মানুহৰ শৰীৰৰ সম্বন্ধ আছে। জীৱজন্তুৰ লগত পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ সম্বন্ধ বেছি। তুৰাৰাত্ৰ অঞ্চলত বাস কৰা জন্তুৰ গাত দীঘল ঘন নোম থাকে। সেয়ে জন্তুক শীতৰ প্ৰকোপৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। এনে ধৰণৰ পোনপটীয়া সম্বন্ধ মানুহ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ মাজত থক। কথাটো গভীৰভাৱে আলোচ্যৰ বিষয়।

বৈজ্ঞানিক অৰ্থত গোষ্ঠী শব্দটোৱে যিভাগ মানুহক বুজায়, সেইভাগক কোনো এখন দেশ বা কোনো ভাষা বা কোনো সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনৰ লগত সাঙুৰি দিয়া টান। কিন্তু গোষ্ঠী শব্দটো প্ৰায়ে বৈজ্ঞানিক অৰ্থত ব্যৱহৃত নহয়। সাধাৰণ অৰ্থত 'গোষ্ঠী' শব্দটো এনেভাবে প্ৰয়োগ কৰা হয় যাবছাৰা এদল মানুহক আন এদলৰ পৰা পৃথক কৰা হয় আন কিছুমান বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি, যিবোৰ গোষ্ঠীয় লক্ষণ নহয়। এনে বিষয়বোৰৰ ওপৰি কেতিয়াবা থাকে কোনো বাজনৈতিক উদ্দেশ্য; সেই বিষয়বোৰক কেন্দ্ৰ কৰি থাকে কিছুমান কুসংস্কাৰপূৰ্ণ যুক্তিহীন ধাৰণা। আৰু সেইবোৰৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰিয়েই ঠবিধ মানুহক সিবিধৰ পৰা পৃথক কৰা হয়। তেনে অৱস্থাত গোষ্ঠী শব্দটোৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত বৰ শক্তিশালী হৈ পৰে, তাৰ প্ৰভাৱ বৰ প্ৰবল হয়। এনেভাবে পৃথক কৰা কোনোটো দলে নিজকে বৰ উৎকৃষ্ট বুলি ভাবে, কোনোটোক হয়তো নিৰ্কিন

বুলি গণ্য কৰা হয়—ইমান নিকৃষ্ট যে সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিত অৱদান দিবলৈ সিহঁত অপাৰগ। ফলত তেনেবোৰ মানুহৰ লগত হোৱা সংমিশ্ৰণে সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিত বাধা দি মানৱ শক্তিক নিম্নগামী কৰিব। এনে ধৰণৰ মনস্তাত্ত্বিক ভাবধাৰাত ভেজা দি গোষ্ঠীবাদৰ পাতনি মেলিলে। গোষ্ঠীবোৰৰ মাজত ভুল বুজাবুজি আৰম্ভ হল। এনে ভাবধাৰা আৰু প্ৰকাশ্য পৰিণতিৰ সুস্পষ্ট উদাহৰণ দেখা গল জাৰ্মানীত ইহুদীসকলক লৈ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকাৰ নিগ্ৰোসকলক লৈ।

গোষ্ঠী আৰু সমাজৰ মাজত কোনো পোনপটীয়া সম্বন্ধ নাথাকিলেও গোষ্ঠীবাদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব সমাজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত—কিয়নো গোষ্ঠীবাদ এটা বাদ। গোষ্ঠীবাদৰ উৎপত্তি জীৱতাত্ত্বিক নহয়; ইয়াৰ জন্ম মানুহৰ মনত। ইয়াৰ উৎপত্তিৰ ক্ষেত্ৰতে সামাজিক কাৰণ কিছুমান বৰ্ত্তমান। গোষ্ঠীবাদ আৰু সমাজৰ মাজত এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক সম্বন্ধ আছে। মানুহ হৈছে সমাজৰ অংশবিশেষ। আন ভাষাত কলে, মানুহৰ দ্বাৰাই সমাজ গঠিত হৈছে। সমাজ ভেদে গোষ্ঠীবাদৰ প্ৰাৰম্ভতা কম বেছি হব পাৰে। সমাজ বিশেষে গোষ্ঠীবাদৰ জন্ম নহবও পাৰে।

পৃথিবীত এনে বহুতো ঠাই আছে, য'ত বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মানুহ একেলগে বাস কৰিছে, অথচ গোষ্ঠীবাদৰ কোনো প্ৰশ্ন উঠা নাই। ভাষা বেলেগ হলে, সামাজিক ৰীতি-নীতি বেলেগ হলে গোষ্ঠীবাদে লিপাবলৈ উৰ্বৰ থল পায় বুলি বহুতে ভাবে। কিন্তু এনে উদাহৰণো আছে, য'ত বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন সামাজিক গোটেৰ মানুহে সম্প্ৰীতিৰে বাস কৰিছে। তাত গোষ্ঠীবাদে পোখা মেলিব পৰা নাই। ইয়াৰ বিপৰীত দৃষ্টান্ত পৃথিবীত দেখা যায়।

জামেইকাৰ কথাৰ প্ৰথমে লোৱা যাওক। গোষ্ঠী সংমিশ্ৰণৰ ফলত তাত তিনি প্ৰকাৰৰ মানুহ দেখা যায়, যেনে—ৰেভাংগ, মিশ্ৰিত দল যাৰ গাৰ বৰণ মিঠাবৰণীয়া আৰু কৃষ্ণাংগ। তিনিওবিধ মানুহৰ

ধৰ্ম একে। একে ভাষা কয়। একে ধৰণৰ শাসনভঙ্গৰ দ্বাৰা শাসিত। তেওঁলোকৰ মাজত তিনিটা শ্ৰেণী আছে। শ্বেতাংগ বা প্ৰায় শ্বেতাংগসকল ধনী আৰু প্ৰভাৱশালী। শ্ৰমিক আৰু কৃষক শ্ৰেণীৰ লোক কৃষ্ণাংগ। তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বৰ ভাল নহয়। মিশ্ৰিত দল মধ্য শ্ৰেণীত পৰে। মানুহে সমাজত স্বীকৃতি পায় বৰ্ণ আৰু অৰ্থ অনুসৰি। কিন্তু গোষ্ঠীৰ ভিত্তিত শ্ৰেণী বিভাগ কৰা হোৱা নাই। গোষ্ঠীয় ভিত্তিত মানুহক সা-সুবিধা দিয়া বা সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাও নহয়। যিকোনো মানুহে যিকোনো চাকৰি পাব পৰে। সকলোৰে লৰা-ছোৱালী একেখন স্কুললৈ যায়, একে শিক্ষা পায়। সামাজিক অনুষ্ঠানত সকলো বৰ্ণৰ মানুহে সমানে ভাগ লয়।

জামেইকাৰ বিপৰীত অৱস্থা দেখা যায় উত্তৰ আমেৰিকাৰ দক্ষিণ অঞ্চলত। ইয়াতো কৃষ্ণাংগ আৰু শ্বেতাংগ মানুহ বাস কৰে। দুয়োবিধ মানুহেই একে ভাষা কয়। প্ৰায় একে ধৰণে থাকে। দৃষ্টি ভঙ্গীও একে। ধৰ্মও একে। সকলো একে হোৱাতো গোষ্ঠী বেলেগ বাবেই হুই গোষ্ঠীৰ বাবে হুই ব্যৱস্থা। নিগ্ৰো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পঢ়িবলৈ বেলেগ স্কুল আছে। নিগ্ৰোসকলে উপাসনাৰ বাবে বেলেগ গিৰ্জালৈ যাব লাগে। তেওঁলোকৰ বাবে বেলেগ ক্লাব ঘৰ আছে, হোটেল বেটোৰীও বেলেগ। সামাজিক অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে শ্বেতাংগসকলৰ লগত যোগ দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ সামাজিক স্থান শ্বেতাংগ সকলতকৈ নিম্নত। অৱশ্যে উত্তৰ আমেৰিকাৰ আইন অনুসৰি সকলোৱে সমান অধিকাৰ পাব লাগে। এনে ধৰণৰ বিত্তেদ নীতি আইনৰ চকুত দোষীয়া। কিন্তু সেইটো কাগজে-পত্ৰইহে; ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত বিত্তেদ নীতিৰে প্ৰাধান্য বেছি।

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰিবেশো আমেৰিকাৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ নিচিনা। তাত অৱস্থাই বেছি জটিল ৰূপহে লৈছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অকল বিভিন্ন গোষ্ঠীৰে মানুহেই বাস নকৰে। সেই সকলৰ ভাষা,

ধৰ্ম, সংস্কৃতিও বেলেগ বেলেগ। ইউৰোপীয় সকলে ইউৰোপীয় ভাষা কয়। তেওঁলোক খৃষ্টান ধৰ্ম্মী। সংস্কৃতিও সম্পূৰ্ণৰূপে ইউৰোপীয়। তাত থকা নিগ্ৰোসকলে নিজৰ ভাষা কয়। কিছুমান খৃষ্টান ধৰ্ম্মত দীক্ষিত। কিছুমানে নিজৰ পুৰণি ধৰ্ম্মমতকেই মানি চলে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এক বৃজন সংখ্যক ভাৰতীয় বাস কৰে। তেওঁলোকৰ ভাষা ভাৰতীয়। ধৰ্ম্মত হিন্দু, মুচলমান বা পাৰ্ছী।

এই বিভিন্ন মানুহবোৰ নিজৰ ধৰ্ম্ম, ভাষা, সংস্কৃতি বজাই ৰাখি বেলেগ বেলেগ শুকীয়া গোট কৰি বাস কৰিবলৈ বিচাৰে। এই বিভিন্ন গোটবোৰক ছুভাগত খব পাৰি—এভাগ ইউৰোপীয় আৰু আনভাগ অনা ইউৰোপীয়। ইউৰোপীয়সকলে নিজকে উন্নত বুলি ভাবি প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰি আনটো দলক শোষণ আৰু শাসন কৰিবলৈ বিচাৰে। তাৰবাবে তেওঁলোকে সহায় লৈছে বৰ্ণবিদ্বেষ নীতিৰ। খেতাংগসকলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনৰ লগত মিলিব নোখোজে; অৰ্থ নৈতিক ক্ষেত্ৰতো আনক সুবিধা দিব নোখোজে। তেওঁলোকৰ ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তিয়ে গোষ্ঠীবাদৰ জন্ম দি অৰ্থ-নৈতিক আৰু সামাজিক স্বার্থ অটুট ৰখাত সহায় কৰিছিল। সাম্প্ৰতিক কালত ৰাজনৈতিক চেতনাই অৰ্থ নৈতিক আৰু সামাজিক দিশৰ পৰিবৰ্ত্তন অনাৰ লগতে তেনে ধৰণৰ মনোবৃত্তিও নাশ কৰিবলৈ ওলাইছে। আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহৰ আয়ুৰ্ণ পৰিবৰ্ত্তন হৈ আহিব লাগিছে।

হাবাই দ্বীপপুঞ্জত আকৌ বিভিন্ন ধৰ্ম্মাৱলম্বী, বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মানুহে সম্প্ৰীতিৰে বাস কৰি আহিছে। তাত থাকে বৌদ্ধ ধৰ্ম্মাৱলম্বী জাপানী, চীন, কোৰীয় আদি। আৰু আছে উত্তৰ আমেৰিকা আৰু উত্তৰ ইউৰোপৰ পৰা অহা খৃষ্টিয়ান। আছে দক্ষিণ ইউৰোপৰ পৰা অহা কেথলিক মতাৱলম্বী সকল। তাৰ বাহিৰে আছে হাবাইৰ আদিবাসী। তাত অৰাৰ গতিত গোষ্ঠী সংমিশ্ৰণ হৈছে। আইনৰ কালৰ পৰা কোনো বাধা নাই; সামাজিক নিষেধো নাই। তাত

সকলোৱে সমান সুবিধা পায়। এনে হোৱাৰ স্তৰিত হৈছে হাৱাই দ্বীপত ইমান ধৰণৰ মানুহ বাস কৰে যে কোনো বাজনৈতিক নেতা, ব্যৱসায়ী বা তেনে ধৰণৰ কোনোৱেই দল গঠন কৰাৰ সুবিধা নাপায়। তাত গোষ্ঠীবাদ প্ৰচাৰ কৰাও এই একে কাৰণেই সম্ভৱ নহয়।

নিউজিলেণ্ডৰ অৱস্থাও প্ৰায় তেনে। তাতো সংমিশ্ৰিত গোষ্ঠীৰ মানুহ বাস কৰে। তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিও সংমিশ্ৰিত। তাৰ বেছিভাগ মানুহেই ইউৰোপীয়। এওঁলোকক পাকেহা নামেৰে জনা যায়। আদিবাসীৰোৰ মাৱৰী। তেওঁলোক পলিনেচীয় মানুহ। আইনতঃ হুবিশ মানুহৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। বাজনৈতিক, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো সকলোৱে সমাজত সুবিধা পাব পাৰে। গোষ্ঠীয় ভিত্তিত ওপৰোক্ত হুবিশ মানুহক পৃথক কৰা হোৱা নাই।

দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকাৰ বিপৰীত দৃষ্ট ব্ৰাজিলতো দেখা যায়। ব্ৰাজিলৰ আদিম অধিবাসী বেড ইণ্ডিয়ান। বাহিৰৰ পৰা পৰ্তুগীজসকলেই প্ৰথমে তালৈ যায়। তেওঁলোক সৈনিক আৰু নাৱিক আছিল। তেওঁলোকে মাইকী মানুহ লগত লৈ যোৱা নাছিল। তেওঁলোকে তাত বেড ইণ্ডিয়ান ছোৱালী স্ত্ৰী-ৰূপে গ্ৰহণ কৰি লিগি গল। পৰ্তুগীজ আৰু বেড ইণ্ডিয়ানৰ সংমিশ্ৰণত এটা নতুন জাতিৰ উৎপত্তি হল। ইয়াৰ পিছত তালৈ গল নিগ্ৰোসকল দাস ৰূপে। এইবাৰ সংমিশ্ৰণ আৰম্ভ হল কৃষ্ণাংগ নিগ্ৰোৰ লগত। কলত আৰু এবিধ মানুহৰ উৎপত্তি হ'ল। এইবিধ মানুহক য়ুলাটো বুলি কোৱা হয়। পৰ্তুগীজসকলে বেড ইণ্ডিয়ানসকলক খুটান ধৰ্ম্মত দীক্ষিত কৰি লৈছিল। এতিয়া নিগ্ৰোসকলৰ মাজতো খৃষ্ট ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰ কৰিলে। গতিকে সকলো এক ধৰ্ম্মাৱলম্বী হল।

এনে ধৰণৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত এবিধ নতুন মানুহৰ উদ্ভৱ হ'ব ধৰিছে। ব্ৰাজিলবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে, সকলো ব্ৰাজিলবাসী এক হৈ এক জাতি হৈ আহিছে। সমস্ত ব্ৰাজিলত হয়তো মাত্ৰ এটা গোষ্ঠীয়েই থাকিব। গতিকে এনে অৱস্থাত তাত গোষ্ঠীভেদ থাকিব

নোৱাৰে। কিন্তু তাত শ্ৰেণীবিভাগ আছে। তাৰ ভেটি অৰ্থ নৈতিক। ব্ৰাজিলৰ কোনো কোনো মানুহে কয়, ‘ধনী নিগ্ৰো এজন ষ্বেতাংগ লোক আৰু দুখীয়া ষ্বেতাংগ এজন নিগ্ৰো’ অৰ্থাৎ শ্ৰেণীবিভাগৰ গুৰিতে গোষ্ঠীয় ভাব নাই।

ব্ৰাজিলত যেতিয়া পৰ্তুগীজ উপনিবেশ আছিল, তেতিয়া তাত তিনি শ্ৰেণীৰ মানুহ আছিল। শীৰ্ষ শ্ৰেণীৰ লোকসকল ষ্বেতাংগ। তেওঁলোকে প্ৰভু শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দাস আছিল। তেওঁলোক ধনী আৰু সমাজত প্ৰতিপত্তি থকা। শ্ৰমিক আৰু কৃষক শ্ৰেণী কৃষ্ণাংগৰ। তেওঁলোকৰ প্ৰায়বোৰ দাস। তেওঁলোকৰ স্থান একেবাৰে তলত। মাজতে আছে সংমিশ্ৰিত মূলাটোসকল। পিছলৈ দাস প্ৰথা সলনি হোৱাত ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাত এই সংমিশ্ৰিত দলেই প্ৰতিপত্তিশীল হৈ আগভাগ লবলৈ ওলাই আহিল। তেওঁলোকৰ মাজৰপৰাই ওলাল শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীৱিসকল। কৃষ্ণাংগসকলো পিচ পৰি নাথাকিল। নতুন ব্ৰাজিলক গঢ় দিয়াত তেওঁলোকৰ অৱদানো কম নহয়।

এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰা উচিত যে ব্ৰাজিল এখন বিশাল দেশ। তাত স্থান বিশেষে অৱস্থাৰ তাৰতম্য হোৱাটো একো আশ্চৰ্য্যজনক নহয়। কোনো কোনো ঠাইৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলে ষ্বেতাংগসকলৰ প্ৰতি বিৰূপ হোৱা দেখা যায়। কাৰণ প্ৰধানকৈ দুটা। প্ৰথমতঃ, ষ্বেতাংগসকলে কিছুমান অৰ্থনৈতিক সুবিধা লাভ কৰিছে। তেওঁলোকে সহজে চাকৰি বাকৰি পায়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত ষ্বেতাংগসকলে সময়ে সময়ে কৃষ্ণাংগৰ লগত সমান ব্যৱহাৰ নকৰে; যেনে নিগ্ৰোসকল সকলোবোৰ ঠাইলৈ ঘোৱাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে। সামাজিক অনুষ্ঠানত নিগ্ৰোসকলক একে আসন দিবলৈ ষ্বেতাংগসকলে কুঠা বোধ কৰে। ভেনেবোৰ ঠাইত গোষ্ঠীবাদে প্ৰজালি মেলাৰ অনুকূল পৰিবেশ লাভ কৰিছে।

ধৰ্ম, সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ এটা অন্ততম দিশ। ধৰ্মৰ ইতি-
হাসলৈ দৃষ্টিপাত কৰিলে দেখা যায় কোনো ধৰ্মই গোষ্ঠীবাদী নীতি
সমৰ্থন নকৰে। হিন্দু ধৰ্মৰ কথাকেই লোৱা যাওক। কোনো
হিন্দুৱেই গোষ্ঠীবাদৰ কথা নাজানে। হিন্দু ধৰ্মৰ জাতিভেদ প্ৰথাৰ
গুৰিতে বৰ্ণবিচ্ছেদ বুলি কোনো কোনো পণ্ডিতে কব খুজিলেও এইটো
সঁচা যে হিন্দু ধৰ্মত বৰ্ণবিচ্ছেদ নাই, গোষ্ঠীয় ভেটি নাই। ইছলাম
ধৰ্ময়ো কেতিয়াও বৰ্ণৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল। পৃথিৱীৰ
কোনো মানুহেই নহওক লাগে, ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলেই এক
ভ্ৰাতৃত্বৰ দোলেৰে বান্ধ খাব।

প্ৰাচীন গ্ৰীক বা ইউৰোপীয় সভ্যতাত শ্ৰেষ্ঠ-ভৃত্যৰ সম্বন্ধ মনকবিব-
লগীয়া। . শ্ৰেষ্ঠ-ভৃত্যৰ সম্বন্ধ বিজ্ঞতা আৰু বিজ্ঞিতৰ লগত তুলনা
কৰিব পাৰি। গ্ৰীকসকলে নিগ্ৰো দাসৰ লগত যেনে ব্যৱহাৰ
কৰিছিল, নিজৰ দেশৰ দাসৰ লগতো তেনে ব্যৱহাৰেই কৰিছিল।
কৃষ্ণবৰ্ণৰ নিগ্ৰো দাসে বেলেগ ব্যৱহাৰ নাপাইছিল। ৰোমানসকলৰ
মাজতো একে ব্যৱস্থাই দেখা যায়। তেওঁলোকে উত্তৰ আফ্ৰিকা,
এছিয়া মাইনৰ, পশ্চিম ইউৰোপ, জাৰ্মানী আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ
পৰা দাস সংগ্ৰহ কৰিছিল। এই সকলোবোৰ দাসক ৰোমানসকলে
একে দৃষ্টিৰে চাইছিল; গাৰ বৰণ বা গোষ্ঠীলৈ লক্ষ্য ৰাখি সিহঁতৰ
লগত বেলেগ ব্যৱহাৰ নকৰিছিল।

ৰোমান সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ লগে লগে কেথলিক ধৰ্মই খৃষ্টিয়ানী
হৈ অকল ধৰ্মৰাজ্যতে নহয়, ৰাজনৈতিক জীৱনতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ
কৰিবলৈ ধৰিলে। কেথলিক-পন্থীসকলে খৃষ্টানসকলক একতাৰ
নৃত্বে বান্ধিবলৈ যত্ন কৰিলে। তেওঁলোকৰ নীতি হল, সকলো
খৃষ্টান বাস্তৱ এক। যেনে খৃষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে সেয়ে একে
ধৰণৰ মানৱৰ স্বীকৃতি পাব; এক ধৰ্ম্মীয় পোৰ্টৰ অন্তৰ্গত হৈ একে
সা-সুবিধা ভোগ কৰিব পাৰে। যিসকলে এই ধৰ্ম্ম নামানে সেই
সকল মানৱতাৰ শত্ৰু। শত্ৰু নিপাত কৰিব লাগে। সেইকাৰণে

তেওঁলোকে বিৰোধ আৰম্ভ কৰিলে ইছলাম ধৰ্ম্মাৱলম্বী লোকৰ লগত । ইহুদীসকলক তেওঁলোকে পৃথিবীৰ পৰা নিঃশেষ কৰিবলৈ ওলাল ।

প্ৰথম ক্ৰুছেদ আৰু কলম্বচৰ আমেৰিকা আৱিষ্কাৰৰ অন্তৰ্বৰ্তী কালছোৱাত কেথলিক ধৰ্ম্মমতে এক বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল । খৃষ্টিয়ানসকলে ধৰ্ম্মৰ ধ্বজা উকুৱাই পৃথিবীৰ নানান ঠাইত বিয়পি পৰিছিল । তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যবোৰৰ এটা আছিল পৃথিবীৰ সকলো লোককে খৃষ্টান ধৰ্ম্মত দীক্ষিত কৰা । এই গণ্ডীৰ বাহিৰত থকা লোকক তেওঁলোকে হেয়জ্ঞান কৰিছিল ।

এই সময়তেই ইটালীয়, পৰ্তুগীজ, স্পেনীয় আদি লোকে নতুন আৱিষ্কাৰৰ আশাত আৰু অৰ্থৰ লোভত পৃথিবীৰ নানান ঠাইলৈ সমুদ্ৰ-যাত্ৰা কৰিছিল । তেওঁলোকে আমেৰিকা আৰু আফ্ৰিকাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চললৈও সোমাই পৰিছিল । তাত নানান ধৰণৰ জাতিৰ সংস্পৰ্শলৈ আছিল । সেই সকল মানুহৰ লগত প্ৰায়ে যুদ্ধ-বিগ্ৰহত লিপ্ত হৈছিল, সেইসকলক পৰাজিত কৰিছিল । কিছুমানক দাস কৰিও লৈছিল । কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত গোপ্তীবাদে কাৰো মনত ঠাই পোৱা নাছিল যেন লাগে, বৰং সেইসকল মানুহৰ যিসকলে খৃষ্টীয় ধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকলক ভালৰ চকুৰে চাইছিল । পৰ্তুগীজসকলৰ লগত আফ্ৰিকাৰ আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ তেনে মানুহ মিলি যোৱাৰ দৃষ্টান্তও আছে ।

কিন্তু ইয়াৰ পিছত অৱস্থাৰ সলনি হল । ইউৰোপৰ খেতাজ জাতি কিছুমানে আমেৰিকা, আফ্ৰিকা আৰু এচিয়াৰ নানান ঠাইত উপনিবেশ স্থাপন কৰিলে । তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে সেই ঠাইবোৰৰ আদিবাসীৰ লগত সংঘৰ্ষ হল । উন্নত খেতাজসকলৰ আগত আদিবাসীসকল ভিৰি নোৱাৰিলে । তেওঁলোক পৰাজিত হল । খেতাজসকলে তেওঁলোকক শোষণ কৰিবলৈ ধৰিলে । নতুন অৰ্থনৈতিক পৰিবেশৰ সৃষ্টি হল । সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ সলনি হল । শোষণৰ সুবিধাৰ বাবে খেতাজসকলে গোপ্তীবাদ প্ৰবৰ্ত্তন কৰিলে ।

মানৱ ইতিহাসলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যাব, গোষ্ঠীবাদ মানৱ বুৰঞ্জীৰ কোনো এক বিশেষ সময়ৰ ঘটনা। ইতিহাসৰ পুৰণি অধ্যায়ত ইয়াৰ উল্লেখ নাই। ইউৰোপীয় ষ্বেভাকলোকে উপনিবেশ স্থাপন কৰিবলৈ গৈ নিজৰ স্বার্থ সিদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীবাদৰ পাতনি মেলে। সাম্প্ৰতিক কালত গোষ্ঠীবাদৰ কাৰণ বিচাৰি তাক মূলেৰে নৈতে উৰালিবলৈ এচাম লোকে চেষ্টা চলাব লাগিছে।

মিশ্ৰিত গোষ্ঠীৰ মানুহৰ বিষয়ে বিদ্ৰূপ কৰি এৰাৰ কথা বহুতেই কয়—‘মিশ্ৰিত জনে মাক-দেউতাকৰ সকলোবোৰ বেয়া গুণহে পায়, কোনো ভাল গুণৰ অধিকাৰী নহয়।’ কথাটো জীৱতন্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা সঁচা নহয়। কিন্তু সমাজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কথাটো সঁচা। সঁচা হোৱাৰ গুৰিতে বংশগতি নহয়, সংমিশ্ৰণো কাৰণ নহয়, কাৰণবোৰ সামাজিক। অস্বাস্থ্যকৰ সামাজিক পৰিবেশত লালিত-পালিত হোৱা মিশ্ৰিত ল’ৰা-ছোৱালীৰ পৰা ভাল গুণ আশা কৰিব নোৱাৰি। তেনে ধৰণৰ মিশ্ৰিত জনে সু-শিক্ষাৰ সুযোগ নেপায়; সিহঁতৰ সামাজিক স্থান সু-নিৰ্দ্ধাৰিত নহয়। সিহঁতে মাক বা দেউতাক কোনোটো পক্ষৰে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধৱৰ লগত যুকলিমূৰীয়া মনে মিলিব নোৱাৰে, বিবাহৰ বয়সত উপযুক্ত সঙ্গী বা সঙ্গিনী সহজে বিচাৰি নাপায়। এইবোৰ কাৰণত মিশ্ৰিতজনে আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই পেলায়; নিজকে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় যেনে বোধ কৰে। গতিকে সমাজত থকা কু-সংস্কাৰ, যুক্তিহীন ধাৰণাবোৰেই মিশ্ৰিত-জনৰ বেয়া দোষবোৰৰ প্ৰকাশত সহায় কৰে। ভাল গুণবোৰ অপ্ৰকাশিত অৱস্থাত বৈ যায় সামাজিক কাৰণত।

গোষ্ঠীবাদৰ অন্ততম অভিযুক্তি বৰ্ণবিভেদ আৰু মিশ্ৰিতজনৰ প্ৰতি অৱহেলা। এইবোৰ সমস্তৰ সমাধানৰ বাবে কোনো বিশেষ পদা নাই। সমাজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবোৰৰ বিচাৰ কৰিব লাগিব। ঐতি-সত্য, বুজা-পৰাৰ দ্বাৰে এইবোৰৰ সমাধান

বিচাৰিব লাগিব। প্ৰথমে সমাজখন বিশ্লেষণ কৰি উলিয়াব লাগিব এনেবোৰ কেৰোণৰ গুৰি ক'ত, কিবোৰ সামাজিক শক্তিয়ে এনেবোৰ ভাবধাৰাৰ প্ৰবাহত ইন্ধন যোগাইছে। সেইবোৰ জানি লৈ, দ্বিতীয়তে উপায় উদ্ভাৱন কৰিব লাগিব সেইবোৰ নিৰ্মূল কৰিবলৈ।

আমেৰিকাত এনে বহুতো মিশ্ৰিত মানুহ আছে যিবোৰক ইউৰোপীয় মানুহ বুলি ভুল কৰা যায়। এনেবোৰ মানুহে সেই ভুল কৰাৰ সুবিধা লয় আৰু নিজকে ইউৰোপীয় বুলি পৰিচয় দি শ্বেভাঙ্গসকলৰ লগত মিলি যায়। তেনে মিশ্ৰিতজনে পাতল বৰ্ণৰ আনবোৰ মিশ্ৰিতক সহায় কৰে যাতে সেইসকলেও শ্বেভাঙ্গৰ লগত মিলিব পাৰে। কিন্তু তেনে এজনৰ আপোন ভায়েক এজনো যদি কৃষ্ণাঙ্গ হয় অৰ্থাৎ ইউৰোপীয় বুলি ভুল কৰিব লগীয়া নহয়, তেতিয়াহলে সেই প্ৰথমজনে আলিবাৰ্টত ভায়েকক দেখিলেও একাষৰীয়া হৈ নেদেখা ভাও ধৰি গুচি যায়। ভায়েকৰ পৰিচয় দি তেওঁ মানুহৰ ভুল ভাঙিব নোখোজে। এনে ব্যৱহাৰৰ গুৰি বিচাৰিবলৈ মনস্তাত্ত্বিক আৰু সামাজিক পৰিবেশৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন। ইয়াত বংশগতিৰ কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই।

অনুকূপ অৱস্থা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত দেখা গৈছে। তাত শ্বেভাঙ্গৰ মিশ্ৰিতজনে শ্বেভাঙ্গৰ লগত মিলি আপোনজনক পাহৰি যাবলৈ বিচাৰে। কোনো কোনোৰ মনত এনে ব্যৱহাৰ অৰ্থহীন, সজ্জতিবিহীন যেন লাগিব, হয়তো তেওঁলোকে হাঁহিবও পাৰে। তেনে কৰাৰ অৱশ্যে প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু সেই প্ৰয়োজন মিটাবলৈ গৈ সমাজ কোন পথে গতি কৰিছে সেইটোও বিচাৰ কৰি চাব লাগিব।

গোষ্ঠী বিভাগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে কোৱা হৈছে যে গোষ্ঠীবোৰ ইটোৰ পৰা সিটো বংশগতি নৃত্ন মানি চলা কিছুমান শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যত বেলেগ। এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব পাৰো, শাৰীৰিক

গঠনত পৃথক হোৱাৰ দৰে মানসিক ক্ষেত্ৰতো প্ৰভেদ দেখা যায় নেকি ? পৃথিবীৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা নানাবিধ মানুহৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ, বীতি-নীতি বেলেগ হোৱাৰ কাৰণ জন্মগত মানসিক প্ৰবৃত্তি নেকি ?

মানসিক চৰিত্ৰ বুলিলেই মনলৈ আহে মগজুৰ কথা। মগজুৰ আকাৰ, আয়তন আদিৰ লগত মনৰ সম্বন্ধ আছে নেকি ? মগজুৰ আয়তন জোখাৰ বৰ সহজ পদ্ধতি এটা আছে। মানুহৰ লাও-খোলাটো সৰিয়হ বা তেনে কোনো শস্ত্ৰৰে পূৰ কৰি সেই সৰিয়হখিনি এটা টিনৰ চুঙাত ঢালি লৈ সৰিয়হৰ আয়তন অৰ্থাৎ লাওখোলাৰ ভিতৰত থকা মগজুৰ আয়তন নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিব পাৰি। এই জোখটোক cranial capacity বা লাওখোলাৰ ধাৰণ শক্তি বুলি কোৱা হয়। গবিলা, প্ৰাক্-ঐতিহাসিক যুগৰ আদিম মানৱ, প্ৰাচীন মানৱ আৰু বৰ্তমানকালৰ মানুহৰ মগজুৰ আয়তন একে নহয়। এইটো কথা বছৰদিন আগতে প্ৰমাণিত হৈ গৈছে। মানৱ বিবৰ্তনৰ বিভিন্ন স্তৰত মগজুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ কেনেভাবে হৈছিল ইলিয়ট স্মিথ প্ৰমুখ্যে নৃতাত্ত্বিকসকলে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমান কালত মানুহৰ মগজুৰ আয়তনৰ মাজত ভাৰতম্য থাকিলেও সেই ভাৰতম্যই মানসিক বিকাশত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। গোষ্ঠীভেদে মগজুৰ আয়তন কম বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু সেয়ে মানসিক চৰিত্ৰ বিকাশত প্ৰভেদৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে।

মগজুৰ ওজন লৈও গৱেষণা হৈছে। গৰ্ডন (Gordon) আৰু ভিণ্ট (Vint) নামে দুজন বৈজ্ঞানিকে দেখুৱাইছে যে আয়তন, প্ৰকাৰ আৰু বৃদ্ধিৰ অব্যৱন কৰিলে ইউৰোপীয় মানুহৰ মগজু আৰু আফ্ৰিকাবাসীৰ অৰ্থাৎ নিগ্ৰোৰ মগজুৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা যায়। গৰ্ডনে লাওখোলাৰ জোখ-মাখ কৰি প্ৰমাণ কৰিছে যে দহৰ পৰা বিশ বছৰৰ ভিতৰত ইউৰোপীয় এজনৰ মগজু বিমানখিনি বৃদ্ধি হয়, নিগ্ৰো লৰা-ছোৱালীৰ মগজুৰ বৃদ্ধি সেই অল্পপাত্ৰৰ আধাও নহয়।

ভিণ্টএ পৰীক্ষা কৰি পাইছে হে ইউৰোপীয় প্ৰাপ্তবয়স্ক মতা মানুহ এজনৰ মগজুৰ ওজন গড় হিচাপে এজন নিগ্ৰোতকৈ শতকৰা ১০'৬ ভাগ কম। তেওঁৰ মতে নিগ্ৰোৰ মগজুৰ কোষৰ আয়তন আৰু গড় ইউৰোপীয়ৰ কোষৰ লগত একে নহয়। কোষবোৰ একেধৰণে সজ্জিতও নহয়। শৰীৰ-বিচ্চাৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে এইবোৰ পাৰ্থক্য তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ।

গৰ্ডন ইমানতে ক্ষান্ত থকা নাই। তেওঁৰ মতে যিহেতু নিগ্ৰোৰ মগজু ইউৰোপীয়ৰ তুলনাত অসম্পূৰ্ণ সেইহেতু ইউৰোপীয়ৰ শিক্ষা-পদ্ধতি আফ্ৰিকাত প্ৰচলন কৰা উচিত নহয়। অৱশ্যে ভিণ্ট আৰু গৰ্ডনৰ যুক্তিৰ বিপক্ষে বহুতেই নিজৰ মতবাদ আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিছে। সেইবোৰ যিয়েই নহওক, এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিব পাৰে, এনে ধৰণৰ প্ৰভেদে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্ৰত কিবা পাৰ্থক্যৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছেনে নাই? এতিয়ালৈকে মানসিক শক্তি অথবা বুদ্ধি মেধাৰ লগত মগজুৰ আয়তনৰ কোনো সম্বন্ধ থকাৰ কথা জানিব পৰা হোৱা নাই। মগজুৰ এনে ধৰণৰ পাৰ্থক্য আৰু শিক্ষা-গ্ৰহণৰ মাজতো কোনো পোনপটীয়া সম্বন্ধ থকাৰ কথা জনা নেযায়। মনস্তাত্ত্বিক, শাৰীৰিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ, এই তিনিবিধৰ এটাৰ লগত আনটো জড়িত কৰি তেনে কোনো পোনপটীয়া সম্বন্ধ সিহঁতৰ মাজত স্থাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই।

চেলছিয়াৰ (J. Shellshear) নামে আন এজন বৈজ্ঞানিকে ৪৪ জন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীৰ মগজু পৰীক্ষা কৰি চাই কৈছে, কিছুমান বিষয়ত এই আদিবাসীবোৰৰ মগজু ইউৰোপীয়ৰ মগজুৰ নিচিনা বিকশিত হোৱা নাই যেন লাগে। তেওঁৰ মতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীৰ সকলোতকৈ বিকশিত মগজুটোও সম্পূৰ্ণৰূপে বিকশিত চীনা মানুহৰ মগজুৰ তুলনাত হ্ৰস্বতৰ নহয় আৰু পূৰ্ণ বিকশিত নহয়। কেপাৰ (Kappar) আৰু কানিংহাম (Cunningham)

প্ৰায় অল্পৰূপ অৱস্থা লক্ষ্য কৰিছে। বহুতো বৈজ্ঞানিকে মগজুৰ গঠনত আদিমতা (primitiveness of structure) আৰু মানসিক প্ৰৱৰ্ত্তিৰ নিকৃষ্টতা (lowliness of mentality) একে কথা বুলি ভাবি একে অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু চেলছহিয়াৰৰ মতে তেনে কৰাটো অসুচিত। কিয়নো তেওঁৰ মতে গঠনত আদিমতা মানে বিৱৰ্ত্তনৰ পথত মগজুয়ে কোনো এক বিশেষ গঢ় নলৈ আদিম গঢ় সংৰক্ষণ কৰাক বুজায়। গতিকে বিৱৰ্ত্তন যোগে সেই আদিম গঢ়ে অশূন্য কোনো বিশেষ গঢ় লোৱাৰ সামৰ্থ্য বন্ধা কৰিছে। সেই নতুন গঢ়ে বিৱৰ্ত্তনৰ পথত মানুহৰ মগজুক আৰু বেছি আগুৱাই নিব পাৰে। এই কালৰ পৰা চাবলৈ গলে তেনে আদিম গঢ়ৰ মগজুক 'উৎকৃষ্ট' বুলি কব পাৰি। গৰ্ভনে ভিত্তিৰ মজামতৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই কবলৈ বিচাৰে যে ভিত্তি নিগ্ৰোৰ মগজুত দেখা অচিনাকি কোষবোৰ অপূৰ্ণ মগজুৰ সূচক হ'ব পাৰে। কিন্তু চেলছহিয়াৰে কব খোজে যে এই কোষবোৰৰ ভিতৰত হয়তো এনে শক্তি নিহিত আছে, যিয়ে নিগ্ৰোৰ মগজুক বিকশিত কৰি সিহঁতক ইমান দূৰলৈ আগবঢ়াই নিব যে ইতিমধ্যে বিশেষ গঢ় লোৱা ইউৰোপীয়ৰ মগজুয়ে সিহঁতক ঢুকিয়ে নাপাব।

গতিকে দেখা যায় বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মানুহৰ মগজুৰ আকাৰ, আয়তন আদি পৰীক্ষা কৰি মানসিক ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ মাজত থকা প্ৰভেদবোৰৰ কোনো ব্যাখ্যা দিব নোৱাৰি। এইবোৰ চোৱা যাওক মনস্তত্ত্বই আমাক এই বিষয়ত কিবা সহায় কৰিব পাবেনেকি?

কোনো কোনোৱে কব খোজে যে গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠীবোৰৰ মাজত শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্যত প্ৰভেদ থকাৰ দৰে মনস্তত্ত্ব, বুদ্ধি, মেধা আদি বিষয়তো পাৰ্থক্য আছে। বুদ্ধি মেধা আদিলৈ লক্ষ্য কৰি মানুহক উচ্চ নীচ আসন দিয়াৰ দৰে অথবা উত্তম অথবা বোলাৰ দৰে গোষ্ঠীবোৰকো উচ্চ ভাবৰ বা নিম্ন ভাবৰ অথবা উৎকৃষ্ট গোষ্ঠী বা নিকৃষ্ট গোষ্ঠী আখ্যা দিব পাৰি।

স্বাভাবিকতেই মানুহে নিজকে আনতকৈ ভাল বা উৎকৃষ্ট বুলি ভাবে। নিজৰ বংশ বা জাতি আদিকো উত্তম বুলি বিবেচনা কৰে। তেনেকৈ নিজৰ গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠীকো উৎকৃষ্ট বা আনবোৰতকৈ উত্তম বুলি ভবাত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। গোষ্ঠীবাদী বৈজ্ঞানিকসকলেও এনে ভাবধাৰাত বিশ্বাস কৰে। কিছুমান জাৰ্মান পণ্ডিতৰ মতে উত্তৰ ইউৰোপৰ নৰ্দিক মানুহবোৰ মেধাবী। নৈতিকতা, বুদ্ধিৰ প্ৰখৰতা আদি গুণত তেওঁলোক পৃথিবীৰ অন্তৰ্গোষ্ঠীৰ মানুহতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। আনহাতে ইটালীদেশীয় কেতবোৰ বৈজ্ঞানিকে ভাবে যে ভূমধ্যসাগৰীয় গোষ্ঠীৰ মানুহবোৰহে সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট। কিয়নো প্ৰাচীন কালৰপৰাই ভূমধ্যসাগৰৰ পাৰৰ সভ্যতা গঢ়ি তোলাত তেওঁলোকে অবিহনা যোগাই আহিছে। এসময়ত জাৰ্মানীৰ নাজি চৰকাৰে এনে বিভেদক চৰকাৰী নীতি কৰি লৈছিল। সেই চৰকাৰে বিশ্বাস কৰিছিল, পোলদেশীয় লোকসকল দাসৰ কাম কৰাৰ বাবেহে উপযুক্ত। ইহুদীবোৰ ইমান নিকৃষ্ট যে তেওঁলোকক মাৰি নিঃশেষ কৰি পেলাব লাগে।

যুগে যুগে চলি অহা এনে ধৰণৰ বিতৰ্কবোৰ বৰ আমোদজনক ; কিন্তু সেইবোৰে সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে। এই কথাৰ শুদ্ধ উত্তৰ পাবলৈ বুদ্ধিৰ মান নিৰূপণ কৰা একান্ত প্ৰয়োজন। আৰু তাৰবাবে লাগিব বিজ্ঞানসন্মত বুদ্ধিমাপক পৰীক্ষা। তেনে পৰীক্ষা প্ৰয়োগ কৰি পোৱা ফলাফলবোৰে এই বিতৰ্কৰ সামৰণি মৰাত সহায় কৰিব পাৰে।

কৰাচী মনোবৈজ্ঞানিক এলফ্ৰেড বিনে ১৯০৫ চনত তেনে এবিধ বুদ্ধিমাপক পৰীক্ষা উলিয়ায়। বিনে নিজৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে কঠোৰে এটা কথা বৰ স্পষ্টভাবে কৈ গৈছে যে তেওঁৰ পদ্ধতিৰে মানুহৰ মাজত থকা বুদ্ধি বিষয়ত জন্মগত প্ৰভেদবোৰ নিৰূপণ কৰিব পাৰিব যদিহে সেই মানুহবোৰৰ পৰিবেশ একে হয়। অৰ্থাৎ তেওঁ এইটো স্বীকাৰ কৰি গৈছে যে বুদ্ধি বিকাশৰ ওপৰত পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ

আছে। কিন্তু বিনেৰ পদ্ধতি অনুসৰণ কৰা বহুতেই পিছলৈ বিনেৰ সেই সাৱধান বাণী পাহৰি গৈ মানুহৰ মনত ভ্ৰান্ত ধাৰণা কিছুমান স্ফুৰাই দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে।

এইখিনিতে বুদ্ধি নিকপণ কৰা পদ্ধতিবোৰৰ এটা কথা মনত ৰখা নিতান্ত উচিত হ'ব—সেইটো হৈছে বুদ্ধিমাপক পৰীক্ষাবোৰ সংস্কাৰমুক্ত (culture-free) হোৱাটো বাঞ্ছনীয়; নহলে সঠিক ফলাফল আশা কৰিব নোৱাৰি। ভালত উল্লেখ কৰা উদাহৰণ-কেইটাৰ পৰাই এই কথাবোৰৰ সত্যাসত্য বুজা যাব। লগতে এইটোও ওলাই পৰিব, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিবেশে বুদ্ধি বিকাশৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে।

এসময়ত মাৰ্গাৰেট মীড নামে এগৰাকী নৃতাত্ত্বিকে চামোৱাৰ শিশুবোৰৰ মাজত বিনে পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা এটা চলাইছিল। পৰীক্ষাটো হ'ল পথাৰৰ ছবি এখনত কুণ্ডলী আকাৰে পথ কিছুমান আঁকা আছিল। পথাৰৰ সেই পথবোৰৰ মাজত বল এটা ছেৰাল। সেই পথবোৰৰ মাজৰপৰা প্ৰকৃত পথটো ধৰি সেই পথেৰে গৈ বলটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে। চামোৱাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বল বিচাৰ পৰিবৰ্ত্তে আঁক-বাক থকা ছবিখন দেখি আমোদ পাই আৰু বেছি আঁক-বাক দি বিভিন্ন ধৰণৰ নক্সা আঁকাত লাগিল। বল বিচৰাটো গৌণ হৈ পৰিল। এনে ছোৱাৰ গুৰিতে হ'ল সেই ল'ৰা-ছোৱালীবোৰৰ স্বাভাৱিক সৌন্দৰ্য্যস্পৃহা, যাৰ ওপৰত সিহঁতৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ সুস্পষ্ট।

ক্লিনবাৰ্গ নামে এজন মনোবৈজ্ঞানিকে আমেৰিকাৰ ডাকোটা অঞ্চলৰ বেড ইণ্ডিয়ান ল'ৰা-ছোৱালীৰ বুদ্ধি নিকপণ কৰিবলৈ গৈ সিহঁতক প্ৰশ্ন কৰি দেখিলে যে সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিত হৈ শুদ্ধ উত্তৰ নকৰালৈকে কেৱে সুখ নোখোলে। কিয়নো সিহঁতৰ সমাজৰ শিকাই হ'ল কোনো কথা নিশ্চিতৰূপে নাজানিলে লোকৰ আগত নোকোৱাটো। ফলত ল'ৰা-ছোৱালীহঁতে কম নম্বৰ পালে।

হোপি বেড ইণ্ডিয়ানসকলৰ মাজত বুদ্ধিমাণক পৰীক্ষা চলোৱা আন এগৰাকী বৈজ্ঞানিক এচে বেলেগ এটা সমস্যাৰ সম্মুখীন হ'ব লগীয়াত পৰিছিল। তেওঁ বোৰ্ডত মৌখিক প্ৰশ্ন কেইটামান লিখি দি ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক কলে, মৌখিকটোৰ উত্তৰ পোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকে যেন বোৰ্ডৰ ফালে পিঠি দি থিয় হয়। বহুতেই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে উত্তৰ পোৱা যেন লাগিল। কিন্তু কোনেও উত্তৰ নোপোৱা কেইজনক এৰি বোৰ্ডলৈ পিঠি দিবলৈ ভাল নাপালে।

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীসকলৰ সমাজত কোনো সমস্যাই দেখা দিলে সমাজৰ বয়সস্থ ব্যক্তিসকল একগোট হৈ আলোচনা কৰি কোনো এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰে। এনে ধৰণৰ শিক্ষা সিহঁতৰ মজ্জাগত যেন হৈ গৈছে। ফলত পোৰ্টিয়াচ নামৰ এগৰাকী মনোবৈজ্ঞানিকে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসী ল'ৰা-ছোৱালীৰ বুদ্ধি পৰীক্ষা কৰিবলৈ গৈ দেখিলে যে সিহঁত অকলে অকলে কোনো সমস্যা সমাধান কৰাৰ বা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াত ইচ্ছুক নহয়।

আমেৰিকাৰ বেড ইণ্ডিয়ানৰ বুদ্ধি পৰীক্ষা কৰা এজন মনো-বৈজ্ঞানিকৰ অভিজ্ঞতা বৰ আমোদজনক। তেওঁ ল'ৰা এজনক প্ৰশ্ন কৰিলে—‘তুমি এখন দোকানলৈ গৈ ছপইচাৰ মিচৰি কিনি দোকানীক যদি দহ পইচা এটা দিয়া তেওঁ তোমাক কিমান পইচা দ্বাই দিব?’ ল'ৰাজনে ততালিকে উত্তৰ দিলে, ‘মোৰ দহ পইচা নাই, থাকিলেও মিচৰি নিকিনো।’ প্ৰশ্নকৰ্ত্তাই আকৌ সুধিলে,—‘ধৰা, তুমি তোমাৰ দেউতাবাৰ গৰু দহোটা চৰাবলৈ নিছা। তাৰে ছটা হেৰাল। তুমি কেইটা গৰু লৈ ঘৰলৈ ঘূৰিবা?’ ল'ৰাজনে উত্তৰ দিলে ‘আমাৰ দহটা গৰু নাই। থাকিলেও তাৰে ছটা হেকৰাই ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সাহস মোৰ নাই।’ প্ৰশ্নকৰ্ত্তাই তৃতীয়বাৰ চেষ্টা কৰিলে ল'ৰাজনৰ পৰা উত্তৰ পাবলৈ—‘খ্ৰীষ্ট দহজন ল'ৰা আছিল। তাৰে ছজনৰ আই ওলাল। খ্ৰীষ্ট কেইজন ল'ৰা উপস্থিত থাকিব?’ ল'ৰাজনে ততৰাই উত্তৰ দিলে—‘এজনো নাথাকে।

কিয়নো বাকীকেইজন আই ওলোৱাৰ ভয়তে জেগীলৈ নাহে।' লৰাজনে যে দহৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰিব নোৱাৰে সেইটো নহয়। কিন্তু প্ৰশ্ন কৰিবলৈ গৈ তাৰ আগত বৰ্ণোৱা অৱস্থাবোৰৰ বিষয়ে সি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে। সেয়েহে সঠিক উত্তৰ পোৱা নগল।

এবিধ বুদ্ধিমানক পৰীক্ষাত এটা প্ৰধান শব্দ দিয়া থাকে। তাৰ লগত আৰু কেতবোৰ শব্দ দিয়া থাকে। প্ৰধান শব্দটোৰ লগত তাৰে যি ছুটাৰ সম্বন্ধ থাকে, সেই ছুটা শব্দ কব লাগে। যেনে, জনসমাগম (বিপদ, ধূলি, সংখ্যা, উদ্ভেজনা, ঘন)। সঠিক উত্তৰ হল ঘন আৰু সংখ্যা। অৰ্থাৎ সংখ্যা বেছি হৈ মানুহবোৰ ঘন হলে জনসমাগম হয়। কিন্তু বহুতো বেড ইণ্ডিয়ান ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ইয়াৰ উত্তৰত আন ছুটা শব্দহে কব। যেনে, বিপদ, ধূলি বা উদ্ভেজনা। কিয়নো তেওঁলোকৰ সমাজত কোনো বিপদৰ সূচনা হলে মানুহবোৰ গোট খায়, উদ্ভেজনা আহে।

এনে ধৰণৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা এটা বাক্য সম্পূৰ্ণকৈ নিলিখি এটা শব্দৰ বাবে খালি ঠাই থাকে। সেই ঠাই পূৰাব লাগে। যেনে, এটা বাক্য হল, পাঠাগাৰ আৰু গিৰ্জাত—বিবাজ কৰিব লাগে। খালি ঠাই পূৰ কৰাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল নিবহতা। কিন্তু নিগ্ৰোসকলে গিৰ্জাত কেতিয়াও নিবহতা বন্ধা নকৰে। সেইটো তেওঁলোকৰ সমাজৰ দস্তাবেই নহয়। গতিকে নিগ্ৰো ল'ৰা-ছোৱালীয়ে নিবহতা শব্দটোৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে।

সংস্কৃতিৰ এটা অন্ততম দিশ ভাষা। ভাষাৰ কাৰণেও বুদ্ধি নিৰ্দেশক সংখ্যাৰ ভাবভঙ্গ্য হব পাৰে। ৱেলচৰ যিবোৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে অকল ৱেলচ ভাষা কয়, সিহঁত ৱেলচ আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষা কোৱা ল'ৰা-ছোৱালীতকৈ বেছি নম্বৰ পায়। বেজ-জিয়াৰ, ফ্ৰান্স, কানাডা আদি ঠাইতো দেখা গৈছে যে বিজাৰী ল'ৰা-ছোৱালীতকৈ একভাষীয়ে বেছি নম্বৰ পায়।

এজেকে দেখা গ'ল বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা গোষ্ঠীক উৎকৃষ্ট বা

নিকৃষ্ট বোলাৰ আগতে বুদ্ধিমাণক পৰীক্ষাবোৰ সংস্কাৰমুক্ত কৰি লব লাগিব। বহুতেই এনে ধৰণৰ পৰীক্ষা উলিয়াবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছে যদিও সংস্কাৰমুক্ত পৰীক্ষা উলিওৱা বৰ সহজ কাম নহয়।

মানুহৰ ওপৰত বংশগতি আৰু পৰিবেশ দুয়োটাৰেই প্ৰভাৱ স্পষ্ট। এদল মানুহ আন এদলতকৈ নিকৃষ্ট কিয় হয়? নিকৃষ্ট বংশগতিৰ বাবে নে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশৰ বাবে নে দুয়োটাৰ বাবেই। যদি বেয়া পৰিবেশহে দায়ী, তেন্তে দুবিধ বংশগতিৰ মানুহক একেটা পৰিবেশত ডাঙৰ-দীঘল কৰিলে একে ধৰণৰ বুদ্ধিৰ পৰিচয় দিবনেকি? আন ভাষাত কবলৈ গলে, বুদ্ধিৰ বিকাশত পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ পৰেনেকি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি কেইটামান উদাহৰণ লোৱা যাওক।

পৃথিৱীৰ নানান ঠাইত বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মানুহ একেলগে বাস কৰা দেখা যায়। আমেৰিকাৰ কেইবাখনো চহৰত ককেচীয়, মঙ্গোলীয়, নিগ্ৰো আদি গোষ্ঠীৰ মানুহ একেলগে বাস কৰে। কলিকতাতো বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মানুহ দেখা যায়। একেখন চহৰতে ওচৰাওচৰিকৈ থাকে যদিও পৰিবেশ একে বুলি কব নোৱাৰি। ওপৰে ওপৰে চালে বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মানুহবোৰ একেখন চহৰৰ একে পৰিবেশত থকা যেন লাগিলেও দৰাচলতে একে পৰিবেশত বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মানুহ পোৱা সহজ নহয়।

প্ৰথম মহাসমৰৰ সময়ত হেজাৰে হেজাৰে মানুহ সৈন্তদলত ভৰ্ত্তি কৰোৱা হৈছিল। আমেৰিকাৰ সৈন্তবাহিনীত নিগ্ৰো সৈন্তও আছিল। সৈন্তবোৰৰ মাজত বুদ্ধিমাণক পৰীক্ষা চলাই দেখা গল যে গড় হিচাপে দক্ষিণ অঞ্চলৰ নিগ্ৰোবোৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ নিগ্ৰোবোৰতকৈ বুদ্ধি বিষয়ত পিচ পৰা। এই ঘটনাই বহুতো মনো-বৈজ্ঞানিকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে। বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা একে গোষ্ঠীৰ মানুহে বিভিন্ন কলাকল দেখুৱাব কাৰণ বিচাৰি পৰীক্ষা চলোৱা হ'ল।

আমেৰিকাৰ দক্ষিণ ভাগত স্থিত নগৰবোৰত কৃষকবৰ্গৰ নিগ্ৰো লৰা-ছোৱালীয়ে শ্বেতবৰ্ণৰ আমেৰিকান লৰা-ছোৱালীৰ লগত একেলগে একেখন স্কুলতে একে শিক্ষা লাভ কৰাৰ সুযোগ নাপায়। নিগ্ৰোবোৰ যায় ক'লাৰ স্কুললৈ। আমেৰিকানবোৰ যায় বগাৰ স্কুললৈ। শিক্ষাৰ পদ্ধতিও বহুত সময়ত একে নহয়। আনহাতে উত্তৰ ভাগত অৱস্থিত নগৰবোৰত কৃষক শ্বেত ছয়োবিধ লৰা-ছোৱালীকেই একেখন স্কুললৈও যোৱা দেখা যায়। ফলত একে স্কুলীয়া পৰিবেশত একে ধৰণৰ পাঠ পঢ়াৰ সুযোগ ছয়োবিধ লৰা-ছোৱালীয়েই একে ধৰণে পায়। এনে অৱস্থাত দেখা গৈছে যে দক্ষিণৰ নিগ্ৰো লৰা-ছোৱালীবোৰ শ্বেত লৰা-ছোৱালীতকৈ নিকৃষ্ট। কিন্তু উত্তৰৰ নগৰবোৰত শ্বেত আৰু কৃষক লৰা-ছোৱালীৰ মাজত থকা প্ৰভেদবোৰ সিমানে স্পষ্ট নহয়। দক্ষিণৰ টেনেচি অঞ্চলৰ নিগ্ৰো লৰা-ছোৱালীৰ গড় বুদ্ধি নিৰ্দেশক সংখ্যা হ'ল ৫৮। আনহাতে কালিফোৰ্ণিয়া, লচ্ এঞ্জেলচ্ আদি ঠাইৰ নিগ্ৰো লৰা-ছোৱালীৰ গড় বুদ্ধি নিৰ্দেশক সংখ্যা ১০৫। এই পাৰ্থক্য মন কৰিবলগীয়া। পৰিবেশৰ বাবেই এনে হোৱাটো সম্ভৱ হৈছেনেকি ?

গোষ্ঠীবাদীসকলে ইয়াৰ উত্তৰ বেলেগ ধৰণে দিব খোজে। তেওঁলোকৰ মতে উত্তৰ ভাগত থকা নিগ্ৰোবোৰে দক্ষিণৰ পৰাই প্ৰভাৱান্বিত হৈছে। প্ৰভাৱান্বিত কৰা মানুহবোৰ দক্ষিণতে থাকি যোৱা মানুহবোৰতকৈ উৎকৃষ্ট। সেইবোৰ মানুহে নতুন পৰিবেশত সহজে নিজকে খাপ খুৱাই লব পাৰে। সিহঁত প্ৰগতিবাদী, কাৰ্য্যক্ষম, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। গতিকে সিহঁত এনেয়ে উৎকৃষ্ট। আৰু এই উৎকৃষ্টতাৰ বাবেই সিহঁতে উত্তৰলৈ প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰিছে। এনে অৱস্থাত উত্তৰ ভাগত বাস কৰা নিগ্ৰোবোৰ দক্ষিণ ভাগত বাস কৰাবোৰতকৈ যে উৎকৃষ্ট হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই, নতুনৰূপও একো নাই।

ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ মৈ আনদল বৈজ্ঞানিকে প্ৰভাৱান্বিত থকা কাৰণবোৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বহুতো নিগ্ৰো মানুহক

লগত সাক্ষাৎ কৰিলে। তাৰপৰা জনা গল যে উৎকৃষ্ট মানুহবোৰেহে প্ৰব্ৰজন কৰা কথাটো সঁচা নহয়। কিয়নো চাকৰি-বাকৰি নথকা সংস্থানহীন বহুতো মানুহ দক্ষিণত নিজৰ দেশ এৰি আত্মীয়-স্বজন এৰি উত্তৰলৈ খোজ লৈছিল নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ আশাত। প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ ঠাইত তিষ্ঠিব নোৱাৰা লোকো এই দলত আছিল। গতিকে প্ৰব্ৰজন কৰা সকলো লোকেই যে উৎকৃষ্ট সেই কথা দ্বিধাহীনভাবে মানি লব পাৰি কেনেকৈ? দ্বিতীয়তে, এই মানুহবোৰ দক্ষিণ অঞ্চলত থাকোঁতে স্কুললৈ গৈছিল। কিন্তু সেই সময়ত সিহঁত দক্ষিণত থাকি যোৱা মানুহতকৈ উৎকৃষ্ট নাছিল। গতিকে উৎকৃষ্ট মানুহবোৰেহে যে প্ৰব্ৰজন কৰিছিল, তাৰ সত্যতা ক'ত? তৃতীয়তে, উত্তৰ অঞ্চলত বেছিদিনীয়াতকৈ থকা ল'ৰা-ছোৱালী-বোৰ তাত কমদিনীয়াতকৈ থকা ল'ৰা-ছোৱালীবোৰতকৈ বুদ্ধিত আগবঢ়া। এই কথাই পৰিবেশৰ প্ৰভাৱৰ কথাই মনত নেপেলাব জানো?

মজ্জালীয় গোষ্ঠীৰ বেড ইণ্ডিয়ান সকলৰ মাজতো এনে ধৰণৰ পৰীক্ষা চলোৱা হৈছে। প্ৰায় একে ধৰণৰ ফলাফল পোৱা গৈছে। বেড ইণ্ডিয়ানৰ বুদ্ধি নিৰ্দেশক সংখ্যা আমেৰিকাৰ আনবোৰ মানুহতকৈ কম। ইয়াৰ গুৰিতে হল ভাষা আৰু কৃষ্টি। বুদ্ধিমাপক পৰীক্ষাবোৰ সংস্কাৰযুক্ত নহয় বাবেই এনে ফলাফল পোৱা গৈছে।

খেত আমেৰিকাৰ ঘৰত সৰুৰে পৰা ডাঙৰ-দীঘল হোৱা বেড ইণ্ডিয়ান ল'ৰা-ছোৱালী কিছুমানক এজন মনোবৈজ্ঞানিকে পৰীক্ষা কৰিছিল। তেওঁ দেখিলে যে সেইবোৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ গড় বুদ্ধি নিৰ্দেশক সংখ্যা হল ১০২, আনহাতে অল্প বেড ইণ্ডিয়ান ল'ৰা-ছোৱালীৰ সেই সংখ্যা হল ৮১। ইয়াৰ পৰাও পৰিবেশৰ প্ৰভাৱৰ কথা জনা যায়।

এই প্ৰসঙ্গত আৰু কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। বহুতৰে ধাৰণা, আৱৰণিক বৈশিষ্ট্যই মানসিক চৰিত্ৰৰ পৰিচয় দিয়ে।

যেনে, উন্নত আৰু প্ৰশস্ত ললাট বুদ্ধিৰ পৰিচায়ক। স্মৃগঠিত ধূতৰি দৃঢ়তাৰ চিন। ডাঠ ঠোঁট ইন্দ্ৰিয়সম্পন্ন স্বভাৱৰ নিদৰ্শন। উপজ্ঞাস, নাটক, গল্প আদিত এনে ধৰণৰ কথা প্ৰায়েই পঢ়িবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকসকলে শাৰীৰিক গঠন আৰু মানসিক চৰিত্ৰৰ মাজত বিজ্ঞানসন্মত কোনো সম্বন্ধ বিচাৰি পোৱা নাই।

কোনো কোনোৰ মতে অসাধাৰণ মেধাৱী বা প্ৰতিভাশালী লোক সকলো গোষ্ঠীৰ মাজত দেখা নাযায়। প্ৰত্যেক গোষ্ঠীৰ পৰিবেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিচাৰ কৰি চালে কথাটো সঁচা নহয়। প্ৰত্যেক গোষ্ঠীৰ মাজতে প্ৰত্যেক সমাজতে আৱিষ্কাৰক আছে, জ্ঞানী মানুহ আছে, মেধাৱী বা প্ৰতিভাশালী লোক আছে। এই কথাটো বিচাৰ কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰখা উচিত হ'ব যে মেকদেশত বাস কৰা এক্সিমোসকলৰ মাজত ববীজ্জনাথ ঠাকুৰৰ নিচিনা কবি শিল্পী এজনক আশা কৰা যিহা। আন্দামানত বাস কৰা নেগ্ৰিটোসকলৰ মাজত আইনষ্টাইনৰ নিচিনা বৈজ্ঞানিকৰ আৱিষ্কাৰ আশা কৰিব নোৱাৰি।

বুদ্ধিমানক পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা দেখা গৈছে, গোষ্ঠীবাদীসকলে নিকটত বুলি ভবা কোনো কোনো নিগ্ৰো লৰা-ছোৱালীৰ বুদ্ধি নিৰ্দ্দেশক সংখ্যা ইমান বেছি যে সিহঁতক অসাধাৰণ মেধাৱী ভুলি উপায় নাই। গতিকে নিগ্ৰো বা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ মাজত মেধাৱী বা প্ৰতিভাশালী লোকৰ জন্ম হ'ব নোৱাৰে বোলা কথাবোৰৰ সত্যতা নাই।

বক্তৃতাৰ আদি শাৰীৰিক ক্ৰিয়াৰ লগতো গোষ্ঠীৰ সম্বন্ধ আছে বুলি কিছুমানে ক'ব খোজে। তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীৰ চীনাবোৰৰ বক্তৃতাৰ ককেচীয় আমেৰিকানতকৈ কম। কথাটো সঁচা। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ গোষ্ঠী নহয়। জলবায়ু, আহাৰ, পাৰিবাৰিক অৱস্থা আদিৰ লগত বক্তৃতাৰ সম্বন্ধ সকলোৱে স্বীকাৰ কৰি লৈছে। ব্যক্ততা, চিন্তা-ভাবনা, উদ্বেজনা আদিয়েও বক্তৃতাৰ বৃদ্ধি কৰে। ইউৰোপ বা আমেৰিকাত বাস কৰা চীনাবোৰৰ বক্তৃতাৰ বৃদ্ধি

হয়। আনহাতে, চীনদেশত বাস কৰা ইউৰোপীয় বা আমেৰিকানৰ বস্তুচাপ কম। ইয়াৰ উদ্ভৱত গোষ্ঠীবাদীসকলে কি কৰ ?

কোনো কোনোৱে আকৌ মানুহৰ অস্বাভাৱিক ব্যৱহাৰৰ বাবে গোষ্ঠীকেই দায়ী কৰিব খোজে। উদাহৰণ স্বৰূপে নৰ্দিকৰ মাজত ভূমধ্যসাগৰীয়তকৈ আশ্বহত্যাৰ হাৰ বেছি। কিয়নো নৰ্দিকসকল অস্ত্ৰমুখী আৰু ভূমধ্যসাগৰীয়সকল বহিমুখী। কথাটো সঁচা হলেও তাৰ লগত গোষ্ঠীৰ কোনো পোনপটীয়া সম্বন্ধ নাই। ধৰ্মবিশ্বাস, লোকবিশ্বাস, সামাজিক পৰিবেশ আদিয়েই এইবোৰ আচৰণৰ মূল।

গতিকে আমি এনেদৰে কব পাৰো যে যেতিয়া ছুটা গোষ্ঠীৰ পৰিবেশ একে হয়, তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত বুদ্ধি বিষয়ত থকা প্ৰভেদবোৰ কমি আহে। সেই কাৰণে গোষ্ঠী সম্বন্ধে ইউনেস্কোই প্ৰস্তত কৰা বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে বুদ্ধি বিষয়ত থকা প্ৰভেদবোৰ পৰিবেশ, শিক্ষা-দীক্ষা আদিৰ বাবে হৈছে আন কোনো জন্মগত কাৰণৰ বাবে হৈছে সেইটো বুদ্ধিমাপক পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা সঠিককৈ কব নোৱাৰি। যেতিয়াই পৰিবেশৰ প্ৰভেদবোৰ আতৰি যায়, তেতিয়াই দেখা যায় যে মানসিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্নবিধ মানুহৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যবোৰো কমি আহিছে।

অৱশ্যে ইয়াৰ দ্বাৰা বুজায় যে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্ৰত প্ৰভেদ থকাৰ গুৰিতে বংশগতিৰ কোনো অৱদান নাই বুলি বৈজ্ঞানিক সকলে ভাবে। বুদ্ধি বিষয়ত মানুহ গাইগুটীয়াভাবে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হব পাৰে। তাৰ মূলতে বংশগতিও থাকিব পাৰে। তেনেদৰে বংশগতিৰ বাবেই কিছুমান পৰিয়ালো উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হব পাৰে। এই কথা অস্বীকাৰ কৰা টান। কিন্তু তাৰ লগত গোষ্ঠীৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। সেয়েহে আমেৰিকাৰ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মনোবিজ্ঞানৰ অধ্যাপক অট' ক্লিনবাৰ্গৰ ভাষাৰে কব পাৰি যে বৈজ্ঞানিকে গোষ্ঠী আৰু মনোবিজ্ঞানৰ মাজত কোনো সম্বন্ধ থকাৰ কথা নাজানে।

ঐতিহাসিক অধ্যায় মানুষ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ

গোপ্তী যদি মানুহৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ, বীতি-নীতি, ধৰ্মা-মেলাৰ নিৰ্দেশক নহয়, তেনেহলে এইবোৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি এইবাৰ আন এটা বিষয়-বস্তু লৈ বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব। সেইটো হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ। এদল বৈজ্ঞানিকে বহুদিনৰে পৰা সন্ধিয়াই আহিছে যে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ মানৱ জীৱন-ধাৰাৰ অগ্ৰতম নিৰ্দেশক। বিভিন্নবিধ মানুহৰ মাজত ধৰ্মা পাৰ্থক্যবোৰৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে এই প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ। এই কথাৰ ব্যাখ্যা যুগ যুগ ধৰি নানাকনে নানাতাবে দি আহিছে। সেইসকলৰ ভিতৰত হিপোক্ৰেটচ্ (Hippocrates), থুচিচাইদচ্ (Thucydides), বডিন (Bodin), ৰাটজেল (Ratzel), হানটিংটন (Huntington) আদিৰ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংৰাজীত এয়াৰ কথা আছে—‘Sovereign influence of environment’ অৰ্থাৎ ‘পৰিবেশৰ প্ৰভাৱেই সৰ্ব্বপ্ৰধান’। ওপৰোক্ত লোকসকলৰ মতবাদবোৰ চালিজাৰি চালে দেখা যায় তেওঁলোকে নানান ভাবে নানান ভাৱে এই কথাৰোৰ সত্যতাকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছে। তেওঁলোকৰ মতবাদবোৰ পঢ়িলে এনেধৰণ লাগে যে কোনো এখন ঠাইৰ জলবায়ু, মাটিৰ গুণ আদি প্ৰাকৃতিক পৰিবেশই সেই ঠাইৰ মানুহৰ আৱৰ্গিক গঠন, জীৱনধাৰা, সাংস্কৃতিক জীৱন, সকলোৰে গঢ় দিছে। কথাটো এনেভাবে কিসামনুষ সত্য সেইটো বিচাৰ্য্য বিকল্প।

কিয়নো বৰ্ত্তমান কালত হানটিংটন প্ৰমুখ্যে প্ৰায় সকলোৱে মানি লৈছে যে অকল পৰিবেশৰ দোহাই দিয়ে মানুহৰ মাজত থকা সকলোবোৰ পাৰ্থক্যৰ ব্যাখ্যা দিব নোৱাৰি। ভৌগোলিক পৰিবেশৰ বাদেও আন বহুতো কাৰণ থাকিব পাৰে বা আছে, যিবোৰে মানুহৰ জীৱনধাৰাৰ মান নিৰ্দ্ধাৰণত বিশেষ সহায় কৰে। বেছি গভীৰতালৈ যাবই নেলাগে, একে ভৌগোলিক পৰিবেশত দুবিধ মানুহৰ জীৱন-প্ৰণালী বেলেগ দেখিলেই এই যুক্তিৰ সাৰ্থকতা বোধগম্য হব। উদাহৰণ স্বৰূপে, আমেৰিকাৰ এৰিজোনা অঞ্চলত নাভাহো আৰু হোপি নামৰ দুবিধ মানুহ বাস কৰে। হোপিসকল কৃষিজীৱি। আনহাতে নাভাহোসকলে সোঁ সিদিনালৈকে আহাৰ সংগ্ৰহকাৰী আছিল। বৰ্ত্তমান তেওঁলোকে পশুপালন কৰিবলৈ লৈছে। আফ্ৰিকাৰ একে অঞ্চলতে ওচবা-ওচৰিকৈ বাস কৰে কৃষিজীৱি বাইক আৰু গো-পালক বাহিমাবোৰ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দক্ষিণ-পূব উপকূলত বাস কৰা অধিবাসীবোৰে মাছ মাৰি, চিকাৰ কৰি অৰ্থাৎ আহাৰ সংগ্ৰহ কৰি জীৱিকা নিৰ্ব্বাহ কৰিছিল। অথচ এতিয়া সেই একে ঠাইতে ইউৰোপীয় উপনিবেশ হৈছে। তেওঁলোকৰ কোনোৱে কৃষিকৰ্ম কৰে, কোনোৱে পশুপালন কৰে, কোনোৱেবা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। ভাৰতৰ মধ্যপ্ৰদেশ অঞ্চলত, উৰিষ্যাত ওচবা-ওচৰিকৈ বহুতো জনজাতিৰ মানুহে বাস কৰে। তাৰে কিছুমান কৃষিজীৱি; কিছুমান আহাৰ-সংগ্ৰহকাৰী।

একমাত্ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশেই মানুহৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ নিৰ্দ্ধেশক নহয়। কিন্তু সেইবুলি মানুহৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ ওপৰত পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ কোনোবাকমে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। পৰিবেশে কেনেকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে সেইবিষয়ে আলোচনা কৰি চোৱা যাওক।

প্ৰথমে পৌৰীশকৰ শৃংখলা আদি কৰি হিমালয়ৰ সুউচ্চ শিখৰ-বোৰৰ কথাকেই লোৱা যাওক। ভূবাবাহুত এই অঞ্চলবোৰত

মাহুহৰ জন্ম হৈছিল বুলি ভাবিব নোৱাৰি। তেনেবোৰ ঠাইত বাস কৰিলেও, তাত কোনো সভ্যতা গঢ়ি উঠিব পাৰে বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি। তেনে পৰিবেশতো মাহুহে নিজকে খাপ খুৱাই লৈ বাচি থাকিব পাৰে। সেইটো সাময়িক ভাবেহে। স্থায়ীভাবে তাত বসবাস কৰা সম্ভৱপৰ নহয়। অৱশ্যে পৃথিৱীত এনে বহুতো ঠাই আছে, যিবোৰ ঠাইৰ পৰিবেশ মাহুহৰ বসবাসৰ বাবে অনুকূল নহয়। তথাপিও সেই প্ৰতিকূল পৰিবেশতো মাহুহে নিজক খাপ খুৱাই বসবাস কৰি আহিছে। কিন্তু তেনে অৱস্থাত মাহুহৰ সভ্যতাই কিমানদূৰ আগবাঢ়িব পাৰিব, তাৰ সীমাবেধা নিৰ্দ্ধাৰিত কৰি দিছে পৰিবেশে। অৰ্থাৎ কোনো এখন ঠাই মাহুহৰ বসবাসৰ উপযোগী হয়নে নহয়, যদি হয়, মানৱ সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা কিমান দূৰলৈ প্ৰবাহিত হ'ব, ইত্যাদিৰ নিৰ্দ্দেশ দিব পৰিবেশে।

মেক প্ৰদেশৰ ভূবায়ুত প্ৰতিকূল পৰিবেশত এক্সিমোসকলে বাস কৰি আহিছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কালাহাৰী মৰুভূমিত বাস কৰে বুচমেন জনজাতিৰ লোক। তাত জীৱন ধাৰণৰ পথ নুচল নহয়। মধ্য অষ্ট্ৰেলিয়াত পানীৰ বাবে অস্তাৱ। তাতো আদিবাসী-সকলে বাস কৰি আহিছে। প্ৰতিকূল পৰিবেশৰ লগত অহৰহ সংগ্ৰাম কৰি বৰ্ধি থাকিবলগীয়া হোৱা এইবোৰ মাহুহৰ জীৱনৰ মানদণ্ড নিচেই অল্পৱত। তেওঁলোকে ন ন আৱিষ্কাৰ কৰি বা নতুন চিন্তাধাৰাৰ প্ৰৱৰ্ত্তন কৰি সভ্যতাৰ পথত খোজ পেলাব পৰা নাই। যুগ যুগ ধৰি তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক জীৱনধাৰা একেদৰেই প্ৰবাহিত হৈ আহিছে। প্ৰাকৃতিক পৰিবেশে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ চাবিসীমা নিৰ্দ্ধাৰিত কৰি হেঁচা মাৰি ৰাখি থৈছে। গতিকে যেনো বান্ধ মানৱ জীৱনৰ পৰিধি যোঁটামুঠিভাবে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশেই নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি দিয়ে।

কোৱা এক বিশেষ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ প্ৰভাৱত থকা মাহুহৰ জীৱনে এক বিশেষ পদ লয়। আন কথাত ক'বলৈ গ'লে মাহুহে

সেই বিশেষ পৰিবেশত বিশেষভাবে তিষ্ঠি থাকিব পৰা হয়। সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা বিশেষভাবে প্ৰযোজ্য। এফিমোৰ দেশত বৰ জাৰ। জাৰৰ প্ৰকোপত তাত গছ-গছনি গজিব নোৱাৰে, খেতি-বাতি নহয়। ইফালে জাৰৰ প্ৰকোপৰ পৰা বন্ধা পাবলৈ তেওঁলোকৰ বাবে সাজ-পাৰৰ প্ৰয়োজন, বাস-গৃহৰ প্ৰয়োজন। সেইবোৰ তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ পৰাই আহৰণ কৰিব লাগিব। মধ্য অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাটিবোৰ অমুৰ্ব্বৰ। তাত পানীৰো বৰ অভাৱ। চিকাৰ কৰিবলৈ জীৱ-জন্তুও প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা নেযায়। কলমূলৰ গছো তাকৰ। কলত আহাৰৰ অন্বেষণত আদিবাসীবোৰ অঘৰীৰ জীৱন যাপন কৰে। তাত উদ্ভাপৰ ভাৰতম্য বৰ বেছি। জাৰকালি বৰ জাৰ হয়। কিন্তু মানুহবোৰে খালি গাৰে অকণো অশুবিধা নোপোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰে। তেওঁলোকৰ তেনে জাৰ-বোৰী বাস-গৃহও নাই। তেওঁলোক তেনেকৈয়ে থকাত অভ্যস্ত হৈ গৈছে। আমেৰিকাৰ হোপিবোৰে কৃষিকৰ্ম জানে। তেওঁলোক বাস কৰা ঠাইডোখৰ বৰ সাকৰা নহয়; মকভূমি সদৃশ। খেতিৰ বাবে তেওঁলোকে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে নিৰ্ভৰ কৰে বানৰ ওপৰত। বান্ধ সাজি জলসিকনৰ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকে মাকৈ বোৱে। পানীৰ যোগান অনুসৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ পদ্ধতিৰে খেতি-বাতি কৰে। প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ লগত কৃষিকৰ্ম তেওঁলোকে মিলাই লৈছে।

প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ পৰাই মানুহে প্ৰয়োজনীয় বস্তু আহৰণ কৰে। গতিকে পৰিবেশনৰ ভাৰতম্য অনুযায়ী মানুহৰ বাৱতীয় জৰ্য্যবোৰো বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। সাজপাৰৰ কথাকেই লোৱা যাওক। যেক প্ৰদেশত ডাঙৰ উষ্ণি নাই। গতিকে ডাঙ বাস কৰা এফিমোসকলৰ সাজপাৰ উষ্ণিকাত জৰ্য্যব পৰা পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। জন্তৰ চামৰাৰে তেওঁলোকে বাৱতীয় বস্তু প্ৰস্তুত কৰে। গলিনেচিয়াৰ দীপবোৰত ডাঙৰ জীৱ-জন্তু পোৱা নেযায়। গতিকে

তাৰ মানুহে বস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ উদ্ভিদজাত দ্ৰব্যৰ আশ্ৰয় লয়। টাহিটি দ্বীপৰ আদিবাসীসকলে মুনি গছৰ বাকলিৰে বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰে। নিউজিলেণ্ডত মুনিগছ নাই। তাত থকা মাৰবীসকলে গছৰ পাতৰ আঁহ বটি সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰে। গছৰ পাত বান্ধি বান্ধিও বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰা দেখা যায়। অসমৰ গাৰোসকলেও এসময়ত গছৰ বাকলিৰে বস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল।

পৃথিৱীৰ সকলো মানুহৰে ঘৰ একে নহয়। ঘৰ সজাৰ পদ্ধতি বা সজুলিও একে নহয়। এন্ধিমোৰ দেশত খেৰ, কাঠ পাবলৈ নাই। তাত চাৰিওফালে বৰফ আৰু বৰফ। তেওঁলোকে বৰকেৰেই ঘৰ সাজে। সেই ঘৰৰ নাম ইগলু। পশুপালক কাজাকসকল বাস কৰে তথুত। তথুবোৰ প্ৰধানকৈ জন্তুৰ ছালেৰে নিৰ্মিত। অসমৰ জনজাতিৰ লোকসকলে প্ৰধানকৈ বাঁহেৰে ঘৰ সাজে। কাঠো ব্যৱহাৰ কৰে। অসমৰ ‘অসম টাইপ’ ঘৰৰ ওৰিতেই প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ।

সাম্প্ৰতিক জীৱনত প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ নুম্পাই। ধৰ্ম্ম সংস্কৃতিৰ অগ্ৰতম অঙ্গ। ধৰ্ম্মীয় আচাৰত পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ পৰে। কৃষিকৰ্ম্মৰ বাবে বৰষুণৰ প্ৰয়োজন। খৰাং বতৰত কৃষকসকলে নানান মেজিক-ধৰ্ম্মীয় ৰীতি-নীতি আচৰণ কৰে—বৰষুণৰ আশাত। কিন্তু এন্ধিমোসকলৰ জীৱনত বৰষুণৰ তেনে প্ৰয়োজন নাই। বৰষুণ আনিবলৈ কোনো ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ মাজত নাই। আনহাতে তেওঁলোকৰ জীৱনত ব’দ এক পৰম সম্পদ। সূৰ্য্যৰ লগত, ব’দৰ লগত নানান মেজিক-ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠান জড়িত। প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয়া দ্বীপবোৰৰ আদিবাসীসকলৰ জীৱনত সাগৰে এক প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। তেওঁলোকৰ নানান মেজিক-ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাস সাগৰৰ লগত জড়িত।

এইবিধিৰে এটা কথা উল্লেখ কৰি থোৱা ভাল হ’ব। প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ ৰে অকল আদিবাসীসকলৰ জীৱনতহে পৰিছে এনে নহয়। পৃথিৱীৰ নানা ঠাইত বাস কৰা, সভ্যতাৰ পথত

বহুদূৰ আগবাঢ়ি যোৱা উন্নত জাতিবোৰৰ জীৱনধাৰাতো পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। ভৌগোলিক পৰিবেশে সকলো মানুহৰেই সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক জীৱন প্ৰভাৱান্বিত কৰে।

অসমৰ কথাকেই লোৱা যাওক। কৃষিজীৱি অসমীয়াৰ প্ৰধান আহাৰ ভাত। তাৰ গুৰিতেই ভৌগোলিক পৰিবেশ। অসম ধান খেতিৰ বাবে বিশেষ উপযোগী। অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰভাৱ বৰ স্পষ্ট। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ লগত বহুতো বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। অসমীয়া গীত-মাত সকলোতে লুইতৰ উল্লেখ পোৱা যায়।

ইউৰোপ, আমেৰিকাত বাস কৰা উন্নত জাতিবোৰৰো জাতীয় জীৱনলৈ লক্ষ্য কৰিলে ভৌগোলিক পৰিবেশৰ এনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ স্পষ্টৰূপে ওলাই পৰে। ধোৱা-বোৱা, থকা-মেলা, আচাৰ-ৰীতি, সকলোতেই প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। সাজপাৰ পিন্ধাৰ ধৰণ, ঘৰ সজাৰ আহিলা, প্ৰণালী, সকলো কম বেছি পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে পৰিবেশৰ দ্বাৰাই।

প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ ক্ষমতা কিন্তু অসীম নহয়। সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, সকলোবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সকলো শক্তি পৰিবেশৰ ওপৰত আৰোপিত কৰিলে ভুল কৰা হ'ব। পৰিবেশৰ সমানে শক্তিশালী আন এটা প্ৰবল শক্তি হৈছে ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতি। মানুহ এনে এটা জীৱ নহয় যে ভৌগোলিক পৰিবেশে তাৰ সকলো কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব। ভৌগোলিক পৰিবেশেও মানুহক দাস কৰিব পৰা নাই। আনহাতে মানুহে আদিম কালৰে পৰা সংগ্ৰাম চলাই আহিছে পৰিবেশক পৰাজিত কৰি নিজৰ আৱশ্যকীয় কৰিবলৈ। এই সংগ্ৰামৰ শেষ নাই। কলত অভুৱত, উন্নত সকলো মানুহেই প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব লাগিছে। মানুহৰ জীৱনধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন নানানভাবে নিভো হ'বই লাগিছে। ইয়াৰ যেন শেষ নহ'ব।

অসমৰ পাহাৰী জনজাতিবোৰে কুম খেতি কৰে। তাৰবাবে গছ-গছনি কাটি জুই লগাই পথাৰ মুকলি কৰে; প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্ত্তন সাধে। অষ্ট্ৰেলিয়াত পানীৰ বৰ অভাৱ। তাৰ আদিবাসীসকলে পানীখোৱা গাঁতৰ চাৰিওকাষে গছ-গছনি গজিবলৈ নিদিয়; কিয়নো সেইবোৰে পানী শুহি নিব। চিকাৰ কৰিবলৈ গৈ ঘাঁহনিত জুই লগাই দিয়ে, যাতে সহজে চিকাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। এইবোৰে প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্ত্তন আনে। খেতিয়কসকলে নদীত বাধ দি লোৰ সাজি নিজৰ প্ৰয়োজন অমুসৰি পানীৰ সোত বোৱাই নিয়ে।

উন্নত জাতিবোৰ সভ্যতাৰ পথত বহুদূৰ আগবাঢ়ি গৈছে। তেওঁলোকে ন ন আৱিষ্কাৰ কৰি, নতুন যন্ত্ৰপাতি উলিয়াই প্ৰাকৃতিক নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰিবলৈ গৈ ভৌগোলিক পৰিবেশৰ নানান পৰিৱৰ্ত্তন সাধিছে। ডাঙৰ ডাঙৰ নৈত বাধ দি অসাকৱ্য অঞ্চলবোৰ উৰ্ব্বৰ কৰি পেলাইছে। যিবোৰ ঠাইত খেতি কৰাৰ কথা মানুহে কোনো দিন ভাবিব পৰা নাছিল, তাত এতিয়া শস্যৰ গছ লহপহকৈ বাঢ়ি আহি কক গেকৱা ফুমিৰ বং সেউজীয়া কৰিছে। কোনোদিনে মাছ নথকা ঠাইত পুখুৰী খান্দি মীনমহল খুলিছে। কোনো বিশেষ ভৌগোলিক পৰিবেশত কোনো কোনোবিধ বিশেষ উদ্ভিদ গজে। এতিয়া কৃত্ৰিম প্ৰজনন পদ্ধতিৰে নতুন নতুন ধৰণৰ উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰি বেলেগ ভৌগোলিক পৰিবেশতো খেতি কৰিবলৈ লৈছে।

এইদৰে বেলেগ দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিশ্লেষণ কৰিলে এনে যেন লাগে যে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশতকৈ মানুহৰ কৃষ্টি, যাৰ মাজেৰে মানুহৰ জ্ঞান, অগ্ৰগতি সকলোৰে প্ৰকাশ পায়, বেছি শক্তিশালী। বিজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশক নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰি মানুহৰ নিজৰ ইচ্ছামুখাৱী মানৱ হিতাৰ্থে নিয়োগ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। এনে ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা যে অকল উন্নত মানুহবোৰহে চলাইছে তেনে নহয়। অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা আদিবাসী সকলোৱে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা কৰি আহিছে, প্ৰাকৃতিক নিজৰ ককলৈ

আনিবলৈ। উন্নত জাতিবোৰ তুলনামূলকভাবে বেছি সকল হৈছে, তেওঁলোকৰ নৱলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্ৰয়োগ কৰি। আদিবাসীসকল সিমানেদূৰ আগবাঢ়িব পৰা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দুয়োবিধ মানুহৰ মাজত মানদণ্ডৰ তাৰতম্য আছে। কিন্তু দুয়োবিধ মানুহৰেই প্ৰচেষ্টাৰ লক্ষ্য একে। আদিবাসী সকলে নিজৰ জ্ঞান আৰু সামৰ্থ্য অনুযায়ী প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিছিল; প্ৰকৃতিৰ বীতি-নীতিবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা কিছুদূৰ ফলবতীও হৈছিল।

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীসকলৰ কথাকেই লোৱা যাওক। প্ৰকৃতিৰ কিছুমান নিয়মৰ কথা তেওঁলোকে জানে। তেওঁলোকে চিকাৰ কৰা জীৱজন্তু, মাছ, চৰাই আদিৰ স্বভাৱ লক্ষ্য কৰিছিল। তেওঁলোকে জানে কোন সময়খিনি এইবোৰৰ প্ৰজনন কাল, কোন সময়ত কোন ঠাইত এইবোৰ থাকে। তেওঁলোকে জানে, সেকু দিলে বিষ ভাল হয়। কাটিলে কেনেকৈ তেজ ওলোৱা বন্ধ কৰিব পাৰি তাকো তেওঁলোকে জানে। তেওঁলোকে জুই ধৰিব জানে, জুইৰ ব্যৱহাৰ জানে। জুইত সেকি পুৰি যাঠিব আগ টান কৰে, নাৱৰ ভিতৰপিঠি মিহি কৰে। শিল, আঠা, মম, আঁহ, গছৰ বাকলি আদিৰ গুণবোৰ তেওঁলোকে জানি লৈ সেইবোৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰে। চন্দ্ৰৰ কলা, ধহুৰৰ ঋতু আদিৰ বিষয়েও তেওঁলোকৰ জ্ঞান নথকা নহয়। তেওঁলোকে জানে, ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে বায়ুৰ সোঁত বেলেগ পথেৰে বয়, উত্তীৰ্ণ গজে, ফুল ফুলে, ফল ধৰে। খৰাং বতৰত পানী খোৱা গাঁও শুকাই যায়। তেতিয়া পানী বিচাৰি কলৈ যাৱ লাগিব তেওঁলোকে জানে।

চিকাৰত পোৱা জন্তুটোৰ সদ্ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে তেওঁলোকে জানে। জন্তুটোৰ প্ৰতিটো অঙ্গৰেই পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে কৰে। কেৰেকৰ ঝঙুৰ খায়। ভৰিৰ হাড় পিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। নাড়ীবোৰেৰে জৰীৰ কাম কৰে। চৰ্ম

বঙা মাটিৰ লগত মিহলাই প্ৰসাধন সামগ্ৰী কৰে। কয়লাৰ লগত তেজ মিহলাই তাৰে ৰং প্ৰস্তুত কৰে; নখবোৰ ডিঙিত আঁৰি সৌন্দৰ্য্য বৰ্দ্ধন কৰে।

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীয়ে বুমেৰাং নামৰ এবিধ অস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰে। বুমেৰাং জন্তু বা চৰাইক লক্ষ্য কৰি মাৰি পঠিয়ালে লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হলে আকৌ আগৰ ঠাইলৈ ঘূৰি আহে। এনে ধৰণৰ বুমেৰাং সজাৰ বাবে বিশেষ কৌশল জনা উচিত। যেয়ে সেয়ে ইয়াৰ গঢ় দিব নোৱাৰে। যাঠি এডাল শক্তিশালী, বেগী আৰু সহজে নিক্ষেপিত হোৱাৰ গুৰিতে তাৰ আকাৰ আৰু আয়তন। গতিকে অধিক কৌশলীজনেহে তেনে ধৰণৰ যাঠি সাজিব পাৰে।

আদিবাসীসকলৰ মাজত গীত-মাত, সাধুকথা আদিবো প্ৰচলন আছে। সেইবোৰৰ কিছুমান মনেগঢ়া, কিছুমানৰ লগত পুৰণি আখ্যান, ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাস আদি জড়িত হৈ আছে। সেইবোৰে তেওঁলোকৰ কল্পনা-প্ৰবণ মনৰ পৰিচয় দিয়ে।

আফ্ৰিকা, এছিয়া, আমেৰিকা আদি ঠাইত বাস কৰা জনজাতি-বোৰৰো জীৱন-যাত্ৰা বিশ্লেষণ কৰিলে এনে ধৰণৰ তথ্য ওলাই পৰিব। সকলোবোৰ মানুহেই কম বেছি পৰিমাণে প্ৰকৃতিৰ বহুস্ত উদ্ভাটন কৰিবলৈ আৰু প্ৰাকৃতিক নিজৰ হিতাৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। যিবিধ মানুহ যি প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত থাকে, তাৰহে বহুস্তবোৰ জানিব পাৰে, নিজৰ কামত লগাব পাৰে। পৰিবেশ ভেদে এইবোৰো বিভিন্ন হব। কেইটামান উদাহৰণ লৈ অলপ বিশদভাবে আলোচনা কৰি চোৱা যাওক।

মানুহৰ সকলোতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু হৈছে খোৱা আহাৰ আৰু পানীয়। আহাৰ আৰু পানীয় মানুহে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ পৰা আহৰণ কৰে। আহাৰৰ তালিকা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰে পৰিবেশেই। মানুহৰ আহাৰক দুটা দৃষ্টিভঙ্গীৰে আলোচনা কৰিব পাৰি। এটা কীৰত্যন্তিক আৰু আনটো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক। মানুহৰ শৰীৰৰ

বুদ্ধি আৰু গঠনৰ বাবে আহাৰৰ প্ৰয়োজন। আহাৰে শৰীৰক শক্তি যোগায়। শৰীৰৰ সকলো অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গ, প্ৰণালী আদিক কাৰ্য্যক্ষম কৰি ৰাখিবলৈ খাদ্যৰ যোগান লাগে। কিন্তু অকল সেই চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈয়ে মানুহে জন্তুৰ দৰে আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে। আহাৰ সুস্বাদু হ'ব লাগিব, সুপক্ক হ'ব লাগিব। আহাৰ পৰিবেশন কৰিব লাগিব। পৰিবেশনৰ ৰীতি সমাজ ভেদে ভিন ভিন। আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দ্ধাৰিত সময় আছে। মানুহে অকল নিজৰ উদৰ পূৰণ কৰিবলৈয়ে আহাৰ প্ৰস্তুত নকৰে। সমাজ পাতি আনকো নিমন্ত্ৰণ কৰে। ধৰ্ম্মীয় আচাৰ মানি দেৱ-দেৱী আদিকো অৰ্পণ কৰে। এইবোৰ আহাৰৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশ।

খাদ্যই শৰীৰৰ পুষ্টি সাধন কৰে। পুষ্টি সাধনৰ বাবে কোনো এক বিশেষ পৰিমাণৰ আহাৰৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু এনে পুষ্টি সাধনকাৰী আহাৰ নিয়মিতভাবে পোৱা যায় জানো? প্ৰকৃতিয়ে ইমান হিচাপ কৰি আহাৰৰ যোগান ধৰে জানো? ঋতু পৰিৱৰ্ত্তনৰ লগে লগে আহাৰ যোগানৰো পৰিৱৰ্ত্তন হয়। সকলো ঋতুতে সমানে নিয়মীয়াভাবে আহাৰ পোৱা নেযায়। বতৰ বিশেষে আহাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি নেপালে, বাহিৰৰ পৰা আহাৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত। কিন্তু তেনে ব্যৱস্থা সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে। অথবা সেই ঠাই এৰি য'ত যথেষ্ট পৰিমাণে আহাৰ পোৱা যায়, তালৈ প্ৰব্ৰজন কৰিব লাগে। কিন্তু সেইটোও সদায়ে সম্ভৱপৰ নহয়। ফলত বতৰ বিশেষে মানুহে প্ৰায় আধাপেটী হৈ থাকিব লগীয়া হয়। আহাৰৰ যোগান নিয়মীয়া নহলে মানুহে শৰীৰত নিয়মীয়াকৈ শক্তি নেপায়। শৰীৰ নিশকতীয়া হয়। উত্তৰ বোভেচিয়াৰ বেংগালকলৰ মাজৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি দেখা গৈছে তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় আহাৰ সদায়ে নেপায়। বিশেষকৈ বসন্তৰত মানুহে কৃষি-কৰ্ম্মৰ বাবে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়, সেই সময়তে মানুহে উপযুক্ত আহাৰ খাবলৈ নেপায়। মানুহৰ

শক্তি আৰু উত্তম হ্ৰাস পায়। ফলত এজন মানুহে যি পৰিমাণ মাটিত কৃষি-কৰ্ম কৰিব পৰা উচিত, সিমান পৰিমাণৰ মাটি চহ কৰিব নোৱাৰে। শস্ত্ৰৰ উৎপাদন কমি যায়।

নেফাৰ টিৰাপ জিলাত বাস কৰা ৱাকুসকলৰ মাজতো এনে অৱস্থা দেখা যায়। যি সময়ত তেওঁলোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগীয়া হয়, সেই সময়ত সেই অনুপাতে শক্তিবৰ্দ্ধক প্ৰয়োজনীয় আহাৰ নাপায়। আনহাতে যি সময়ত যুগ্ম পথাৰত কাম নাটকিয়া হৈ আছে, সেই সময়ত খাদ্যৰ যোগান ঠিকেই থাকে।

আফ্ৰিকাৰ ঘানা আদি দেশত বাস কৰা আদিবাসী সকলোৰে একে অৱস্থা। বাৰিষা কালত যেতিয়া মানুহে খেতি-বাতিৰ বাবে বৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়, সেই সময়তে তেওঁলোকে পেট পূৰাট খাবলৈ নাপায়। মানুহবোৰে যে কৰ্ম খাদ্য উৎপাদন কৰে তেনে নহয়, অথবা দৈনন্দিন জীৱনত খুব যে অপচয় কৰে সেইটোও নহয়। কিন্তু ধৰ্ম্মীয় আৰু সামাজিক অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাদ্য-শস্ত্ৰ নষ্ট কৰে। সেই অনুষ্ঠানবোৰ বাদ দি বছৰটোৰ খাদ্য-শস্ত্ৰ নিয়মীয়াকৈ খালে গোটেই বছৰটোৱে জুৰিলেহেভেন। কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে নকৰে। ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠানবোৰ সমাজৰ সংস্কৃতিৰ এবাৰ নোৱাৰা অঙ্গ। সেইবোৰক বাদ দিলে সমাজৰ অস্তিত্ব থাকিল ক'ত? গতিকে আহাৰৰ দ্বাৰা পুষ্টিসাধন বা আহাৰৰ অৰ্ধনীতিতকৈ ধৰ্ম্মীয় আচাৰ-ৰীতিবোৰহে তেওঁলোকৰ বাবে বেছি প্ৰয়োজনীয়।

অসমত বাস কৰা গাৰো, মিকিৰ আদিয়েও গোটেই বছৰটো জোৰাকৈ ধান উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে। সেই কাৰণে বছৰৰ কোনো এটা সময়ত তেওঁলোকে আলু, কচু খাই জীৱন ধাৰণ কৰিবলগীয়া হয়। হিচাপ কৰি চলিলে এওঁলোকেও হয়তো বহুতো সময়ত গোটেই বছৰটো ভাত খাব পাৰিলেহেভেন। কিন্তু তাকে কৰিবলৈ নৈ তেওঁলোকৰ জাতীয় জীৱনৰ অঙ্গৰূপ ধৰ্ম্মীয় আচাৰ-অনুষ্ঠানবোৰক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰে।

পুষ্টিকাৰক আহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে আন এটা দিশলৈও মন কৰা উচিত। আহাৰ কেনে গুণবিশিষ্ট হ'ব লাগে? সাধাৰণভাবে কবলৈ গলে মানৱৰ আহাৰত ছটা উপাদান যথোপযুক্তভাৱে থকাটো বাঞ্ছনীয়। সেইকেইটা হল—শৰ্কৰা, চৰ্বি, মাংসসাৰ, খনিজ লোণ, পানী আৰু খাদ্যপ্ৰাণ। এই ছটাৰ ভিতৰত প্ৰথম তিনিটা উপাদান শক্তি উৎপাদনকাৰী। ইঞ্জিন চলিবলৈ যেনেকৈ কয়লা, খনিজ তেল আদি লাগে, তেনেকৈ মানৱ শৰীৰৰ সকলোবোৰ যন্ত্ৰ চালিত ৰাখিবলৈ এই তিনিটা উপাদান বিশেষভাবে প্ৰয়োজনীয়। পিছৰ তিনিটা, অৰ্থাৎ খনিজ লোণ, পানী আৰু খাদ্যপ্ৰাণে শৰীৰত তেনে একো শক্তি নোযোগায়। কিন্তু শৰীৰৰ গঠনৰ বাবে আৰু শৰীৰৰ সকলো ক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে চলাব বাবে এই তিনিটা অপৰিহাৰ্য্য।

চিকিৎসাশাস্ত্ৰই আমাক শিকায় যে স্বাভাৱিক সুস্থ সবল শৰীৰৰ বাবে এইকেইটা ধৰেই প্ৰয়োজনীয় আৰু এইকেইটা এটা নিৰ্দ্ধাৰিত অনুপাতত শৰীৰে পাব লাগে। এই অনুপাতৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা নহলে শৰীৰে স্বাভাৱিক গুণবোৰ নাপায়। এসময়ত বহুতো মানুহেই ভাবি লৈছিল যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা সকলোবোৰ আদিবাসীয়েই প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ পৰাই এই উপাদানবোৰ যথাবিহিত অনুপাতে আহৰণ কৰে। এনেদৰে ভবা সকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে প্ৰকৃতিয়ে যি আহাৰ মানুহক দিয়ে, সেই আহাৰহে স্বাভাৱিক স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী। তেওঁলোকে কবলৈ বিচাবে যে পশু-পক্ষীয়ে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ পৰাই আহাৰ আহৰণ কৰে। সেই আহাৰ খাই সিহঁত স্বাভাৱিকৰূপে বৰ্দ্ধি থাকে। মানুহে যদি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ প্ৰকৃতিয়ে দিয়া আহাৰ খাবলৈ লয়, তেন্তে মানুহেও পুষ্টিকাৰক আহাৰ গ্ৰহণ কৰি স্বাভাৱিক স্বাস্থ্য পাব। সেই সকলৰ কিছুবানে জেহাদ তুলিছে, কৃত্ৰিমতা বাদ দি প্ৰকৃতিৰ কোলালৈ ঘূৰি যোৱাটোৱেই শ্ৰেষ্ঠ পন্থা।

সেইবোৰ যিয়েই নহওক, সাম্প্ৰতিক কালৰ গৱেষণাৰ পৰা জনা গৈছে যে বহুতো আদিবাসীৰ মাজতেই পুষ্টিৰ আহাৰৰ অভাৱ। অভাৱৰ কাৰণ দুটা। এটা, প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত আহাৰৰ উপাদানবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে নাই। দ্বিতীয়তে, বিকল আছে তাকো অজ্ঞতাৰশতঃ সুব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। অৱশ্যে অভাৱৰ কাৰণ ইমান সহজে ছৰাৰ কথাৰে বুজাব নোৱাৰি। সুব্যৱহাৰ কৰিব নজনা বোলোতে নানান সামাজিক কাৰণ আহি পৰে।

বহুতো কৃষিজীৱি আদিবাসীয়ে প্ৰধানকৈ বিবিধ শস্য, গছৰ মূল আদি খাই জীৱন ধাৰণ কৰে। তেওঁলোকে সেই খাদ্যৰ যোগে প্ৰচুৰ পৰিমাণে শৰ্কৰা জাতীয় উপাদান পায়। কিন্তু তেওঁলোকৰ খাদ্য-তালিকাত মাংসসহ জাতীয় খাদ্যৰ অভাৱ। আগতে উল্লেখ কৰি অহা বেঙ্গা আদিবাসীৰ আহাৰত চৰ্ব্বি আৰু প্ৰাণীজ মাংসসহৰ অভাৱ দেখা যায়। 'চি' খাদ্যপ্ৰাণে কম পৰিমাণে থাকে। অৱশ্যে কেঁচা শাক-পাচলিৰ পৰা এই খাদ্য-প্ৰাণটো সহজে পাব পাৰি। কিন্তু কেঁচা খাদ্য খোৱাটো তেওঁলোকৰ আচাৰ-বিকল্প বুলি তেনে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোক প্ৰস্তুত নহয়। তেওঁলোকে সেইবোৰ শুকুৱাই খায়; কলত খাদ্যপ্ৰাণ নষ্ট হৈ যায়। ফুলৰ বোৰ্ডিত থকা বহুতো ছাত্ৰই তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ লগত দিয়া কেঁচা চেনাদ পাত খাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ যুক্তি—কেঁচাই কেঁচাই জীৱ-জন্তুৱেহে খায়; মানুহে কিয় খাব! ইয়াৰ বিপৰীত দৃষ্ট দেখা যায় এক্সিমোসকলৰ খাদ্যৰ তালিকাত। তেওঁলোকে প্ৰধানকৈ মাছ-মঙহ খায়ে থাকে। তেওঁলোকৰ আহাৰত প্ৰাণীজ মাংসসহৰ প্ৰাধান্য বেছি। আনহাতে শস্য, ফুল আৰু শাক-পাচলিৰ অভাৱত শৰ্কৰা জাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পৰিমাণে নাপায়। 'সেই অভাৱ কিছু পৰিমাণে দূৰ কৰিছে গছৰ গুটি আৰু শেলুৱৈ জাতীয় উদ্ভিদে। জন্তুৰ তেজ তেওঁলোকৰ এটা প্ৰধান আহাৰ। তাৰপৰাও কিছু

শৰ্কৰা জাতীয় উপাদান পাব পাৰে। তথাপি সাধাৰণভাবে এইটো কব পাৰি যে এই আদিবাসীসকলে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত পোৱা আহাৰ খাই শৰীৰৰ পুষ্টিসাধন কৰি সেই পৰিবেশত বৰ্তি থাকিবলৈ শৰীৰক উপযুক্ত কৰি তুলিছে।

শুকান ঠাইবোৰত বাস কৰা আদিবাসীসকলে আকৌ পানীৰ অভাৱ বোধ কৰে। শৰীৰৰ যন্তুবোৰৰ সুপৰিচালনাৰ বাবে যি পৰিমাণে পানীৰ প্ৰয়োজন সেই পৰিমাণ পানী তেওঁলোকৰ শৰীৰে নাপায়। উদাহৰণ স্বৰূপে মধ্য অষ্ট্ৰেলিয়াৰ শুকান অঞ্চলত বাস কৰা আদিবাসী সকলৰ কথা কব পাৰি। তেওঁলোকে পানীৰ অভাৱ বৰকৈ বোধ কৰে। কিন্তু সেই অভাৱৰ লগতে নিজৰ শৰীৰক খাপ খুৱাই লৈছে। অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে যেতিয়াই সুবিধা পায়, তেতিয়াই প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাই লয়। তেওঁলোকে শুকান নৈৰ বালি খান্দি বা শুকান জলাহ ভূমি খান্দি এক বিশেষ প্ৰজাতিৰ ভেকুলি বিচাৰি উলিয়ায়। ভেকুলিবোৰে বাৰিষা কালত নিজৰ বাবে পেটত পানী জমা কৰি ধয়, যাতে খৰাং বতৰত সেই পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মাজুহে সেই ভেকুলিবোৰ ধৰি তাৰ পেটত থকা পানী নিজে খায়।

আক এটা কথা। আহাৰৰ কথা কওঁতে আমি সাধাৰণতে প্ৰধান প্ৰধান খাদ্যবোৰৰহে তালিকা কৰো। প্ৰধান আহাৰৰ লগতে আক কিমান ধৰণৰ বিভিন্ন বস্তু যে আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে তালৈ বিশেষ মন দিয়া নহয়। কলত মূল আহাৰবোৰ বিশ্লেষণ কৰি আহাৰত কোনবিধ উপাদানৰ প্ৰাধান্য বেছি, কোনবিধৰ অভাৱ ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা কৰি আহাৰৰ বিষয়ে মন্তব্য দিয়া হয়। বহুধৰণৰ বিভিন্ন খাদ্যত কম বেছি পৰিমাণে সংগ্ৰহ কৰি খোৱা আহাৰবোৰৰ উল্লেখই কৰা নহয়। সাম্প্ৰতিক কালত এই বিষয়টোৱে বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষিত হৈছে। বহুতেই এই বিষয়ে চৰ্চা কৰি প্ৰবন্ধ-পাতিও লিখিছে। দেখা

গৈছে, বেছিভাগ আদিবাসীয়েই প্ৰধান আহাৰৰ লগতে আৰু এখ
এবিধ আহাৰ খায়। সেইবোৰৰ বেছিভাগেই প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ
পৰা সংগ্ৰহ কৰা। বেতাবিলাকৰ কথাকেই লোৱা যাওক। তেওঁ-
লোকে বেছি মঙহ খাবলৈ নাপায়। কিন্তু তেওঁলোকে নানাজাতীয়
কীট-পতঙ্গ খায়। সেইবোৰে লো আৰু ফচফৰাচ প্ৰচুৰ পৰিমাণে
যোগায়। আফ্ৰিকাৰ আদিবাসীয়ে খোৱা মদন্ত 'চি' খাদ্যপ্ৰাণ থাকে।
'বি' খাদ্যপ্ৰাণ যে থাকে তাততো কোনো সন্দেহেই নাই।

ইমান দূৰলৈ যাবই নালাগে। নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই
উদ্ধাৰণ দিব পৰা যায়। লিখক আৰু তেওঁৰ সহকৰ্মী ডঃ অন্নদাচৰণ
ভাগৱতীয়ে ১৯৬৭ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত উত্তৰ-পূব সীমান্ত অঞ্চলৰ
টিৰাপ জিলালৈ গৈ ৱাঞ্চ সকলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোতে দেখিছে
যে ৱাঞ্চসকলৰ খাদ্য-তালিকা ইমান দীঘলীয়া যে তাক সম্পূৰ্ণ কৰা
সহজসাধ্য নহয়। ডঃ ভাগৱতীয়ে ৱাঞ্চ ডেকা একজনক লৈ হাবিয়ে
হাবিয়ে ঘূৰি সিহঁতৰ খাদ্যভ্ৰম্য (অকল ডিচেম্বৰ মাহত হাবিত
পোৱা) সংগ্ৰহ কৰিছিল। গছ এজোপাৰ বিভিন্ন অংশৰ ঠাল,
পাত, কুঁহিপাত, কলি, ফুল আদিৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে।
সেইবোৰ বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে খায়। এয়া হল
উদ্ভিদজাত ভ্ৰম্যৰ কথা। তেনেকৈ ৱাঞ্চৰে খোৱা চৰাই-চিৰিকতি,
কীট-পতঙ্গৰো লেখ নাই। কিন্তু ওপৰে ওপৰে চালে ৱাঞ্চৰ খাদ্য-
তালিকাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় পোৱা নাযায়। অকল ৱাঞ্চৰ কথাই নহয়,
প্ৰায়বোৰ আদিবাসীৰ ক্ষেত্ৰতে এই কথা প্ৰযোজ্য।

১৯৬৫ চনত মিকিৰ পাহাৰলৈ যাওঁতে এই লিখক আৰু ডঃ
ভাগৱতীৰ একে অভিজ্ঞতাই হৈছিল। এদিন হাবিৰ পৰা খাদ্য-
সংগ্ৰহ কৰি ঘূৰি অহা ডেকা একজনৰ টোপোলাটো খুলি একুৰিতকৈ
বেছিবিধ খাদ্যভ্ৰম্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল।

আহাৰ অলমীয়া সমাজৰ পৰাও এনে উদ্ধাৰণ দিব পাৰি।
যাৰ বিহীন সময়ত সাত আৰু বোৱা, বহাল বিহীন সময়ত আমতেজ

খোৱাৰ গুৰিতেই শৰীৰক সময়মতে প্ৰয়োজনীয় খাদ্য উপাদান দিয়া বুলি ভাবিলে ভুল কৰা হ'ব নেকি ? বতৰত হোৱা গছৰ ফুলপাত আদি গোটাই শুকাই থৈ বিভিন্ন ঋতুত খোৱা অভ্যাসো এই একে কাৰণতেই নহয় জানো ?

অভাৱৰ সময়ত ক্ষুধাৰ জ্বালাত আদিবাসীয়ে খাদ্যৰ তালিকা বঢ়াই দিয়ে। অষ্ট্ৰেলিয়া, আফ্ৰিকা, মধ্য আমেৰিকা আদি নানান ঠাইৰ বিভিন্ন আদিবাসীৰ লোকে সময়ে সময়ে মাটিও খায়। মাটি খোৱা বুলিলে বহুতেই ঘৃণাতে নাক কোচাব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে খোৱা সেই বিশেষবিধ মাটিৰ গুণ জানিলে বা উপাদান জানিলে প্ৰকৃতি সম্বন্ধে থকা তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ প্ৰশংসাহে কৰিব লাগিব। সেই বিশেষ মাটিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে খনিজ লৱণ থাকে। সেই লৱণ শৰীৰৰ বাবে বিশেষ উপকাৰী। মাটিৰ এনে গুণৰ কথা অসম আৰু উত্তৰ-পূব সীমান্ত অঞ্চলৰ বহুতো আদিবাসীয়েই জানে। তেওঁলোকে ভোক গুচাবলৈ মাটি খোৱাৰ কথা জনা নাযায়, কিন্তু অম্মুখে-বিন্মুখে বিশেষ ঠাইৰ মাটি খাবলৈ দিয়ে। গৰ্ভৱতী ভিবোতায়ো এনে মাটি খায় শৰীৰৰ পুষ্টি সাধনৰ বাবে। গৰ্ভৱতী ভিবোতাই মাটি খোৱা প্ৰথা আমাৰ অসমীয়া সমাজতো প্ৰচলিত। প্ৰকৃতিয়েই এনে ধৰণে খনিজ লৱণৰ যোগান ধৰে।

এনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশে অকল মানুহৰ খাদ্যৰ যোগানেই নধৰে, খাদ্য-তালিকা নিয়ন্ত্ৰণো কৰে। এই খাদ্যবোৰৰ গুণাগুণীৰ ওপৰতে মানুহৰ স্বাস্থ্য বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল।

কিন্তু খাদ্য-তালিকাত সামাজিক প্ৰভাৱৰ কথা উল্লেখ নকৰিলে এই আলোচনা সম্পূৰ্ণ নহ'ব। বহুতো সময়ত প্ৰকৃতিয়ে যোগান ধৰা সকলোবোৰ বস্তুকেই সামাজিক কাৰণবশতঃ খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নহয়। বস্তুৰ গুণাগুণীৰ বিষয়ে অজ্ঞতাও যে তাৰ এটা কাৰণ সেইটোও কোনেও হুই কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু সামাজিক

বীতি-নীতি ভাতকৈ বেছি প্ৰভাৱশালী। প্ৰত্যেক সমাজৰে আকৌ খাঙ বিষয়ত নিজস্ব মতবাদ কিছুমান আছে। খোৱাটো কেনে হল, কেনে হলে ভাল, এইবোৰ নিৰ্ণয় কৰে সেই মতবাদবোৰে। এটা অতি সাধাৰণ উদাহৰণ দিয়া যাওক। আমাৰ সমাজত ভাত প্ৰধান আহাৰ। পুতেকে দুপৰীয়াৰ সাজ ভাত নোখোৱা বুলি জানিলে মাকে মনত দুখ পায়। পুতেকেও হয়তো দিনটো একো নোখোৱাকৈ থাকিল বুলি ভাবে। অথচ তেওঁ হয়তো লুচি ভাজি মাছ-মঙহেৰে ভালকৈয়ে পেট পূৰাই খাইছে; শৰীৰৰ পুষ্টিসাধন ঠিকেই হৈছে। কিন্তু ভাত নোখোৱাৰ বেদনা মনৰ কোনোবা-খিনিত থাকি গৈছে। ইয়াৰ গুৰিতে মনস্তাত্ত্বিক কাৰণ নহয় জানো? আৰু তেনে মনস্তত্ত্বৰ আৰম্ভ আছে সমাজৰ ইজিত।

আমাৰ অসমীয়াৰ প্ৰধান আহাৰ ভাত। ইংলণ্ডৰ মানুহৰ পাউকটি। ভাৰতৰ পশ্চিম অঞ্চলত মানুহৰ প্ৰধান আহাৰ আটাৰ কটা। পলিনেচীয়াৰ চোলোমন দ্বীপপুঞ্জৰ টিকোপীয়া সকলৰ 'টাৰো'। টাৰো হৈছে আলুৰ নিচিনা এবিধ মূল। আফ্ৰিকাৰ বহুতো আদিবাসীয়ে কপীধান সিজাই পায়স বা লুথৰীৰ (মিলেট পৰিজ) নিচিনা কৰি খায়। সেয়া ভেঙলোকৰ প্ৰধান আহাৰ। কপীধানৰ নাটনি পৰিলে আলু কচু আদিও সিজাই খায়; মঙহো খায়। কিন্তু মঙহ ভেঙলোকৰ মানত আহাৰ নহয়, এনেয়ে চৰতে বা খকতে খোৱা বস্তুহে। উত্তৰ বোভেচিয়াৰ বেংগাসকলৰ মতে একমাত্ৰ আহাৰ হল কপীধান সিজোৱা, বা লুথৰী। ভেঙলোকে একপেট আলু সিজোৱা বা মাকৈ খায়ো মনতে ভাবে বেন ভেঙলোকে দিনটো একোকে খোৱা নাই। কপীধান সিজোৱা নাপালে দিনটো বেন লখোণে থাকে। ভেঙলোকে শাক-পাচলিৰ 'চুপ'ও খায়। কিন্তু চুপখিনি বেন খাঙ নহয়, পৰিজ খাবলৈহে চুপ খাইছে। অথচ চুপ খুবেই পুষ্টিকাৰক। কিন্তু সেইটো ভেঙলোকে স্বীকাৰ কৰিবলৈ মান্তি নহয়।

খাদ্য সম্বন্ধে সমাজত থকা নিষেধবোৰো এই প্ৰসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। গোমাংস প্ৰচুৰ পৰিমাণে পালেও অথবা গোমাংসত বহুত গুণ থকা বুলি কলেও কোনো হিন্দুয়েই সেই মাংস ভক্ষণ নকৰে। তেনেকৈ মুছলমান মানুহে গাহৰিৰ মাংস নাখায়। আদিবাসী সকলৰ মাজতো নানান ধৰণৰ বিশ্বাস আৰু নিষেধ আছে। টিকোপীয়াসকলে কেইবাবিধো চৰাইৰ মঙহ নাখায়। বামী মাছো নাখায়। অথচ তেওঁলোকৰে ওচৰ-চুবুৰীয়া মাৰবীসকলে ছয়ো-বিধেই নিৰ্বিবাদে ভক্ষণ কৰে। গভীৰ পানীত থকা হাজৰ খোৱাতো টিকোপীয়াৰ মাজত নিষেধ আছে। কোনোবিধ মানুহে হাজৰ নোখোৱাৰ কাৰণ, হাজৰে মানুহৰ মঙহ খায়। আনহাতে সেই একে কাৰণতে অইন কিছুমানে হাজৰ খায়। তেওঁলোকে মানুহ খোৱাৰ প্ৰতিশোধ লবলৈ হাজৰৰ মঙহ ভক্ষণ কৰে। বহুতো অসমীয়া মানুহে বৰালী মাছ নাখায়। কিয়নো বৰালী মাছে গেলাপচা মৰা-খ আদি সকলো বস্তুকেই খায়। আকৌ আন্দামানৰ আদিবাসী সকলে চৰাই বা জন্তু চিকাৰ নকৰে। অথচ ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে সেউটো সহজেই কৰিব পাৰে। আন্দামানৰ আদিবাসী বা টিকোপীয়াসকলে যদিও এনেদৰে বহুতো মাংসসাৰযুক্ত আহাৰ নাখায়, তথাপি তেওঁলোকে মাংসসাৰৰ অভাৱৰ বাবে মূৰ্ছগে, কিয়নো তেওঁলোকে সেই উপাদান আন উৎসৰ পৰা পায়। কিন্তু আন বহুতো আদিবাসীয়ে সামাজিক কাৰণতেই প্ৰাণীত মাংসসাৰৰ অভাৱ বোধ কৰিবলগীয়া হয়। সেই মানুহবোৰে যে মঙহ খাবলৈ বেয়া পায় তেনে নহয়। সামাজিক নিষেধৰ বাবে কেইবাবিধো মঙহ খাব নোৱাৰে। আফ্ৰিকাত কিছুমান আদিবাসী তিবোডাই গৃহপালিত কুকুৰা বা কুকুৰৰ মঙহ নাখায়। আয়াৰ অসমীয়া মানুহেও নিজৰ ঘৰত পোহা পাব খাব নোখোজে। আফ্ৰিকাৰ সেই আদিবাসীবোৰে হায়েনা আদি জন্তু ৰখ কৰে, কিন্তু তাৰ মঙহ নাখায়। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ লগত নানান নিষেধ

জড়িত। বহুতো আদিবাসীৰ মাজত প্ৰচলিত থকা প্ৰথা অনুযায়ী অশৌচ লগা অৱস্থাত মাছ মঙহ খাব নাপায়। অকল মাছ মঙহেই নহয়, বহুতো উৎকৃষ্ট খাদ্য সেই সময়ত খাব নোৱাৰে। হিন্দুয়েও অশৌচ লগা অৱস্থাত নানাবিধ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে।

অসমত বাস কৰা বহুতো জনজাতিৰ মানুহে সৌ সিদিনালৈকে গৰু-মহৰ গাখীৰ নাখাইছিল। এতিয়াও বহুতে নাখায়। তেওঁলোক গৰু-মহ পোহে। গৰু-মহৰ মঙহো খায়। কিন্তু গাখীৰ নাখায়। অথচ গাখীৰ কিমান পুষ্টিকৰ। তথাপি সামাজিক বা ধৰ্মীয় নিবেধ থকা বাবে তেওঁলোক গাখীৰ খাবলৈ মান্তি নহয়। সিংহলত বহুতো মানুহে গাখীৰ নাখায়। অথচ ঘৰে ঘৰে গৰু। গৰুৱে গাড়ী টানে। গোবৰৰ পৰা সাৰ হয়। গৰু কচাইড বেচি টকা উপাৰ্জন কৰে। কিন্তু গাখীৰ নিখীৰায়। অথচ গাখীৰ খীৰোৱাহেতেন সেই গাইগৰুবোৰৰ পৰা কিমান যে গাখীৰ পালেহেতেন। সেই গাখীৰ কিমান পুষ্টিকৰ হলেহেতেন।

খাদ্যত এনে কিছুমান উপাদান আছে, যিবোৰ নহলে মানুহ চলিব নোৱাৰা যেন হয়। অথচ সেই উপাদান সকলো প্ৰাকৃতিক পৰিবেশত পোৱা নাযায়। সেই অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ মানুহে আনৰ ওচৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। এনেকৈয়ে আবস্ত হয় বেপাৰ বণিজ্যৰ। এটা সাধাৰণ উদাহৰণ হৈছে লোণৰ বেপাৰ। আহোম ৰজা আৰু নগাসকলৰ মাজত থকা লোণৰ বেপাৰৰ কথা বহুতেই জানে। ছেনেকৈ মধ্য আফ্ৰিকাত লোণৰ বেপাৰ চলি আছে। বেপাৰ-বণিজ্যৰ যোগে লোণ আহৰণ কৰি মানুহে লোণৰ অভাৱ দূৰ কৰি আহিছে।

পশ্চিমীয়া সভ্যতাৰ সংস্পৰ্শ লৈ অহাৰ ফলত বহুতো আদিবাসী জীৱনত খাদ্য বিকল্পত ভাবসাম্য নোহোৱা হৈ আহিছে। পশ্চিমীয়া সভ্যতাই পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ সম্ভেদ দিছে, কিন্তু লগতে খাদ্য-সম্ভাৱ বৃদ্ধি কৰিছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে খাদ্য-সম্ভাৱ বিশ্লেষণ কৰা

হৈছে। কোনবোৰ খাদ্য পুষ্টিকৰ, কোনবোৰ বেছি গুণসম্পন্ন নহয়, সেইটো উলিওৱা হৈছে; মাটিৰ উৰ্বৰতা বঢ়াই খাদ্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিছে, নতুন নতুন খাদ্য-শস্যৰ খেতি কৰি খাদ্য-দ্রব্যৰো উন্নতি সাধিছে। এইদৰে পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ অভাৱ দূৰ কৰিব পাৰি। কিন্তু সামাজিক দিশটো সম্পূৰ্ণৰূপে অৱহেলা কৰিলে ইয়াৰ সুফল আশা কৰিব নোৱাৰি। কিয়নো ইয়াৰ ফলত অৰ্থনৈতিক জীৱনত ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাসত খাদ্যৰ প্ৰতি থকা মনোভাৱৰ সকলোতেই আঁচোৰ পৰিব। সেই আঁচোৰ সমাজে কেনেভাবে গ্ৰহণ কৰিব সেইটো বিচাৰ্য্য বিষয়। আকৌ নতুন নতুন পথাৰ মুকলি কৰি হাবিৰ পৰিমাণ কমোৱাৰ বাবে, জীৱজন্তু নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ বাবে, অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ কেনেভাবে পৰিৱৰ্ত্তন হয় সেইটোও লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। নতুন অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনত নিষেধবোৰৰ প্ৰভাৱ কমি যোৱাৰ ফলত সমাজে কোন-কালে ঢাল লয় তালৈ লক্ষ্য বখাটো অতি আবশ্যকীয় কথা। আদিবাসী সকলৰ অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ধৰ্ম্মীয় জীৱন এডাল স্মৃতাৰে সাত্তোৰ খাই থাকে। স্মৃতাডালৰ কোনো এঠাইত টান পৰিলেই সকলোবোৰতেই তাৰ স্পন্দন অসুভৱ কৰা যায়। গতিকে সমাজৰ পৰিৱৰ্ত্তন আনিবলৈ যাওঁতে অথবা সমাজৰ ভাল কৰিবলৈ গৈ স্মৃতাডালত টান মৰাৰ আগতে সকলো কথা খবচি মাৰি চাই লোৱা উচিত। নহলে স্মৃতাৰ টান পৰাৰ ফলত কোনে কোন-কালে ছিটিকি পৰিব তাৰ ঠিকনা নোহোৱা হ'ব। স্মৃতাৰ সাত্তোৰৰ পৰা এবাৰ এবাই গলে আকৌ আগৰ ঠাইলৈ অনাটো সহজ কথা নহয়। এই বিষয়ত সমাজৰ বৈজ্ঞানিকসকলৰ দায়িত্ব বৰ গম্বুৰ। ৰাজনীতিবিদসকলেও এই দায়িত্ব অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে।

আহাবেই হৈছে মানুহৰ মুখ্য প্ৰয়োজনীয় বস্তু। গতিকে এই আহাৰ মানুহে কি পদ্ধতিৰে সংগ্ৰহ কৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখি মানৱ সমাজক কেইটামান ভাগত ভগাব পাৰি। সেইকেইটা হৈছে—

(ক) আহাৰ-সংগ্ৰহকাৰী, চিকাৰী আৰু মাছমৰীয়া (খ) পশুপালক, (গ) কৃষিজীৱি আৰু (ঘ) কাৰিকৰ। এইকেইটা প্ৰধান ভাগহে। প্ৰতিটো ভাগকে আকৌ কিছুমান উপভাগত ভগাব পাৰি।

প্ৰথমে আহাৰ-সংগ্ৰহকাৰী সকলৰ কথাকেই লোৱা যাওক। মেক অঞ্চলত বাস কৰা এন্ধিমোসকল এই ভাগত পৰে। তেওঁলোকে প্ৰধানকৈ চিকাৰ কৰি, মাছ মাৰি খাদ্য দ্ৰব্য সংগ্ৰহ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। আনহাতে মালয়ত বাস কৰা নেগ্ৰিটো বা কালিকোণিয়া অঞ্চলৰ কিছুমান বেড ইণ্ডিয়ানে চিকাৰৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ নকৰি প্ৰধানকৈ আহাৰ সংগ্ৰহ কৰে। গতিকে এই দুবিধ মানুহৰ মাজত আহাৰ সংগ্ৰহ কৰা পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য আছে।

কৃষিজীৱিসকলক ভাগ কৰা হয়, তেওঁলোকে কৃষিকৰ্মৰ বাবে প্ৰধানকৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিবোৰলৈ লক্ষ্য ৰাখি। কোনো কোনোবিধ মানুহে অতি সাধাৰণ ধৰণৰ খনিয় এডালেৰে খেতি বাতি কৰে। নেকাৰ টিৰাপ জিলাত বাস কৰা বাৰ্গুসকলে এনে ধৰণৰ খনিয় ব্যৱহাৰ কৰে। গাৰোসকলে ব্যৱহাৰ কৰা খনিয় ডালৰ নাম মাথা। দ্বিতীয়তে, কোনো কোনোবিধ মানুহে খেতিৰ কামত কোৰ বা হো ব্যৱহাৰ কৰে। খাচিয়াসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কোৰৰ নাম কেডজু। নগাসকলেও কোৰেৰে খেতি কৰে। কোৰ আকৌ কেইবাবিধৰো হব পাৰে। সেই অনুযায়ী কোৰ ব্যৱহাৰ কৰা কেইবাবিধো মানুহ পাব পাৰি। তৃতীয়তে, বহুতৰেই খেতি কৰাৰ প্ৰধান আহিলা হৈছে নাঙল। এনেদৰে প্ৰধানকৈ পালিত পশু অনুযায়ী পশুপালকসকলকো নানান ভাগত ভগাব পাৰি। কাৰিকৰী বিভা নানান ভঁৰহৰ। সেই অনুযায়ী তেওঁলোকৰ সমাজো ভিন্ন ভিন্ন ধৰণৰ হয়।

এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে কৃষিজীৱিসকলে যে অকল কৃষিকৰ্মকে কৰে, অথবা পশুপালকে যে অকল পশুহে পালন কৰে, অইন কাম নকৰে, তেনে নহয়। দৰাচলতে কৰলৈ গলে নাঙল

ব্যৱহাৰ কৰা কৃষিজীৱিয়ে কৃষিকৰ্মৰ বাবেই পশুপালন কৰিবলগীয়া হয়, যদিও পশুপালন তেওঁলোকৰ প্ৰধান উপজীৱিকা নহয়। কৃষিজীৱিসকলেও সময়ে সময়ে চিকাৰলৈ যায়, মাছ মাৰিবলৈ যায়, হাবিৰ পৰা আহাৰো সংগ্ৰহ কৰে। অসমৰ মিকিৰ, হাণ্ডু আদিৰ কথা আগতে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। কৃষিজীৱি মিকিৰে বছৰৰ কোনো বিশেষ সময়ত হাবিৰ পৰা খাণ্ডদ্রব্য সংগ্ৰহ কৰি বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত খাবলৈ ৰাখি থয়। তেনেদৰে পশুপালকসকলেও ঠাই বিশেষে অলপীয়াকৈ হলেও খেতি কৰা দেখা যায়। গতিকে দেখা যায়, ওপৰোক্ত ভাগবোৰ কৰা হৈছে প্ৰধান উপজীৱিকালৈ লক্ষ্য ৰাখি। তাৰদ্বাৰা এইটো বুজায় যে তেওঁলোকৰ আন সহকাৰী উপজীৱিকা নাই।

এই শতিকাৰ তৃতীয় দশকলৈকে বহুতো মানুহেই বিশ্বাস কৰিছিল যে মানৱ সংস্কৃতিৰ বিবৰ্তন সকলো ঠাইতে প্ৰায় একে ধৰণেই হৈছিল। অৰ্থাৎ অতি সাধাৰণ সমাজ বিভিন্ন স্থৰৰ মাজেৰে গৈ জটিল অৱস্থাপ্ৰাপ্ত হৈছিল। এই মতত বিশ্বাসীসকলে প্ৰমাণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল যে আদিতে সমাজ আছিল আহাৰ সংগ্ৰহকাৰী বিধৰ অতি সাধাৰণ ধৰণৰ। পিছলৈ সমাজে বিবৰ্তনৰ মাজেৰে ৰূপ সলালে জটিল ধৰণৰ কৃষিজীৱিলৈ। তাৰ পিছত উদ্যোগে পাতনি মেলিলে। সাম্প্ৰতিক কালত সমাজবিদসকলে সৰল সমাজৰ পৰা জটিল সমাজলৈ ৰূপ লোৱাৰ কথা অস্বীকাৰ নকৰে। কিন্তু সকলো ঠাইতে সকলো সমাজে একে প্ৰণালীৰে জটিল ৰূপ লোৱা কথাটো কোনোপধ্যে মানি নলয়। প্ৰতিখন সমাজ বেলেগ বেলেগ অধ্যয়ন কৰাটো বাঞ্ছনীয়। আহাৰ সংগ্ৰহ পদ্ধতিৰ লগত জড়িত থকা পৰিবেশ আৰু তাৰ লগত সহজ থকা মানৱ সমাজক বাদ দি মানুহৰ প্ৰধান প্ৰয়োজনীয় বস্তু আহাৰ-সংগ্ৰহ প্ৰণালীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সামাজিক বিবৰ্তন দেখুৱাবলৈ যোৱাটো বিজ্ঞান-সম্মত বুলি আজিৰ বৈজ্ঞানিকে মানি লব নোখোজে।

আদিবাসীসকলৰ খাঙ সমস্যা বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ সন্মুখে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰে লক্ষ জ্ঞান অপৰিসীম। খাঙ-সংগ্ৰহ বিষয়ত থকা সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে থলুৱা পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব জানে। যিমান সাধাৰণেই নহওক, তেওঁলোকৰ নিজৰ আহিলা বা সা-সজুলি আছে। আজিৰ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ তুলনাত সেইবোৰ নগণ্য, অচল; তথাপিহে তেওঁলোকৰ নিজস্ব পদ্ধতি, নিজস্ব সঁজুলি আছে, সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ জ্ঞানো আছে, আৰু তাৰদ্বাৰাই যুগ যুগ ধৰি তেওঁলোক বৰ্ত্তি আছে।

এইখিনিতে কেইটামান কথা স্বাভাৱিকতে মনলৈ আহে। সঁজুলি, তাৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰে লক্ষ জ্ঞান, এইবোৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল? প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবোৰ বিকশিত হয়নে আন কিবা কাৰণ আছে? বিভিন্নবিধ মাহুৰে ন ন আৱিষ্কাৰৰ বিষয়ত কিদৰে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে? সকলোবোৰ তেওঁলোকে নিজে আৱিষ্কাৰ কৰিছেনে লোকৰ পৰা ধাব কৰা? তেওঁলোকে নিজৰ ঐতিহ্য এৰি ধাব কৰিবলৈ প্ৰস্তুতনে? এইদৰে এশ এটা প্ৰশ্ন জগাটো খুবেই স্বাভাৱিক। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবেই দীঘলীয়া আলোচনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইমান জটিল-তালৈ নগৈ ছটামান উদাহৰণ দি এই প্ৰশ্নবোৰৰ লগত জড়িত সমস্যাবোৰলৈহে মাথোন আঙুলিওৱা হ'ব।

উত্তৰ বোডেচিয়াৰ পৰা ইকোলজিকেল চাৰ্ভে (Ecological Survey) দল এটাই মাটি, উদ্ভিদ আৰু কৃষিকৰ্মৰ পদ্ধতি সন্মুখে কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল। জল-বায়ুৰ তাৰতম্যৰ লগত মাটিৰ গুণৰ সন্মুখ আছে। এই দুটাৰ লগত আকৌ নিবিড় সন্মুখ আছে বনবাজিৰ বা উদ্ভিদৰ। ঠাই বিশেষে ঝাঁহনি হয়, ডাঙৰ গছ গজে, গছৰ প্ৰকৃতিও বেলেগ বেলেগ হয়। এই কথাটো সেই অঞ্চলৰ আদিবাসীসকলে জানে আৰু সেই অনুযায়ী তেওঁলোকে ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেতি কৰে। প্ৰতিটো বিষয়

বিষয়ে বিশদ আলোচনালৈ নগৈ ছটা প্ৰধান বিধৰ কথা উল্লেখ কৰা যাওক।

উত্তৰৰ মালভূমি অঞ্চলৰ আদিবাসীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাচীন পদ্ধতি অনুসৰি খেতি কৰে। ঠাই এডোখৰ বাছি লৈ গছ-গছনি কাটি ব'দত শুকাবলৈ দিয়ে। শুকোৱাৰ পিছত সেইবোৰত জুই লগাই দিয়ে। তাৰ পিছত তাত হোৰ সহায়েৰে খেতি কৰে। এনেকুৱা পথাৰত কণীধানৰ খেতি হয়। এই প্ৰথাক কুম প্ৰথা বোলা হয়। কুম পদ্ধতিৰে একে ঠাইতে বছৰে বছৰে খেতি কৰিব নোৱাৰি। ঠাই বিশেষে তিনিবছৰ চাৰিবছৰ বা ভতোধিক বছৰৰ মূৰে মূৰে কুম পথাৰত খেতি কৰে।

আকৌ মধ্য কালাহাৰী সমভূমি অঞ্চল ঘাঁহনি। তাত কুম পদ্ধতিৰে খেতি কৰিব নোৱাৰি। কুম পথাৰত হোৱা শস্ত্ৰ এই পথাৰত নহয়। ইয়াৰ খেতি কৰাৰ পদ্ধতি বেলেগ। ইয়াৰ খেতিক পথাৰৰ সলনি শাক-পাচলি বা শস্ত্ৰৰ বাৰী বোলাহে ভাল হ'ব। এই অঞ্চলত সাত প্ৰকাৰৰ বাৰী আছে। প্ৰতিখন বাৰীতে বেলেগ বেলেগ খেতি হয়। এইবোৰৰ পৰা এইটোৱে ওলাই নপৰেনে যে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ স্বত্বক্ৰে মানুহবোৰ সজাগ? আৰু পৰিবেশক নিজৰ বাবে কামত লগাবলৈ তেওঁলোক সক্ষম? পৰিবেশৰ বাবে এনে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বা বাৰীয়ে গঢ় লৈছে যদিও অকল পৰিবেশৰ দোহাই দি সকলো কথা ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি। ভাবৰ আদান-প্ৰদান আন এটা দিশ।

ওপৰত উল্লেখিত জৰীপ দলটোৱেই দেখুৱাইছে ইদলে সিদলৰ পৰা ন ন পদ্ধতি শিকিছে, ন ন খাদ্য প্ৰথাৰ লগত পৰিচিত হৈছে।

আমাৰ অসম আৰু নেকাৰ জনজাতিৰ জীৱনৰ পৰাও উদাহৰণ লব পাৰি। হাফুসকলৰ কথাকেই লোৱা যাওক। তেওঁলোকে পাহাৰত কুম খেতি কৰে। আমাৰ ভৈয়ামৰ গাঁৱৰ খেতিয়ক এজনে:

বান্ধু পথাৰ দেখি নিশ্চয় আচৰিত হ'ব। তেওঁলোকে ভাবিবই নোৱাৰিব যে সেইবোৰ পথাৰ, তাতো খেতি হ'ব পাৰে। অথচ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বান্ধুসকলে তেনে ধৰণে খেতি কৰি আহিছে। ভৈয়ামৰ পানী-খেতি আৰু পাহাৰৰ কুম খেতিৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, শস্তাও বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইবুলি পাহাৰীসকলৰ খেতি কৰা দক্ষতাক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। মাটিৰ গুণ, উৰ্বৰতা আদিৰ লগতো তেওঁলোকে সুপৰিচিত। সেয়েহে কুম পথাৰবোৰ গছ-গছনি গজি উৰ্বৰ হ'বলৈ বছৰৰ পিছত বছৰ পেলাই থোৱা হয়। তেওঁলোকৰ সীমিত জ্ঞানেৰে তেওঁলোকে খেতি-পথাৰৰ উন্নতি কৰি আহিছে, অধিক শস্তা পাবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে।

অসমৰ আন আন জনজাতি যেনে, খাচিয়া, গাৰো, নগা আদিয়েও পাহাৰত কুম পদ্ধতিৰে খেতি কৰে। আজিকালি তেওঁলোকে অনুকূল অৱস্থাত পানী-খেতি কৰিবলৈও লৈছে। অৰ্থাৎ আইনৰ পৰা নতুন ভাৱধাৰা, নতুন পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু নতুন পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাত সকলো মানুহেই অলপ সংৰক্ষণশীল, অলপ সজাগ। বান্ধু সকলে কুমখেতি কৰি আহাৰৰ যোগান পাই আহিছে। হঠাতে আন পদ্ধতিৰে খেতি কৰিবলৈ তেওঁলোক প্ৰস্তুত নহয়। তেওঁলোকে সহজে সেই দায়িত্ব ল'ব নোখোজে। যদি নতুন পদ্ধতিৰে ভাল ফল নাপায়, ভাৱবাবে দায়ী কোন হ'ব? তাতকৈ পুৰণি পদ্ধতিৰে যিকণ পাইছে সেয়ে ভাল। এইখিনিতে আহি পৰে ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিৰ কথা। কুমৰ লগত জড়িত হৈ আছে গোটেই সমাজখন। খেতিৰ পদ্ধতিৰ লগে লগে সমাজতো পৰিৱৰ্ত্তনে দেখা দিব। সেই পৰিৱৰ্ত্তন মানি ল'বলৈ তেওঁলোক কিমানদূৰ প্ৰস্তুত, তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব নতুন পদ্ধতিৰ আৱণ্টণ।

আদিবাসীৰ জীৱনত প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ বৰ স্পষ্ট। তেওঁলোকৰ জীৱন-ধাৰা, আহাৰ, সমাজ আদি বহু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰিত হয় প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ দ্বাৰা। কিন্তু সেইবুলি তেওঁলোক প্ৰাকৃতিক

পৰিবেশৰ দাস নহয় অথবা খেলাৰ পুতলা নহয়। তেওঁলোকে নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে, থলুৱা পদ্ধতিৰে পৰিবেশৰ লগত খাপ খুৱাই লোৱাৰ লগতে, পৰিবেশৰ পৰা কিমান বেছি আহৰণ কৰি জীৱনযাত্ৰাৰ মান উন্নত কৰিব পাৰি তালৈও লক্ষ্য ৰাখে। দীঘলীয়া অভিজ্ঞতাৰে লক্ষ জ্ঞান নিজৰ হিতাৰ্থে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তেওঁলোক যত্নবান।

হুতীৰ অধ্যায়

অৰ্থনৈতিক দিশ

কোনো এখন সমাজৰ সম্পদৰাজিৰ উৎস, তাৰ পৰিমাণ আৰু ব্যৱহাৰ আৰু এইবোৰৰ লগত সংশ্লিষ্ট কাৰ্য্যকলাপবোৰৰ অধ্যয়নৰ মাজেৰে সেই সমাজৰ অৰ্থনৈতিক দিশৰ লগত পৰিচিত হ'ব পাৰি। মানুহ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ লগত গাইগুটীয়াভাবে আৰু সামূহিকভাবে জড়িত থাকে কোনো সংগঠনৰ মাজেৰে। এই সংগঠনবোৰৰ দ্বাৰা মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ চাহিদা কেনেদৰে পূৰণ হ'ব, মানুহৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ ওপৰত এই সংগঠনবোৰৰ কেনে প্ৰভাৱ, ইত্যাদি বিষয়বোৰো অধ্যয়নৰ বস্তু। উদ্যোগ-প্ৰধান আধুনিক সমাজত থকা এনেবোৰ সংগঠন অধ্যয়ন কৰিবলৈ অৰ্থনীতিবিদসকলে বিজ্ঞান-সম্মত নানান প্ৰণালীৰ উদ্ভাৱন কৰিছে। প্ৰয়োজন অনুসৰি কিছু অদল-বদল কৰি এই প্ৰণালীবোৰ প্ৰয়োগ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা অধ্যয়ন কৰিব পৰা হৈছে। কিন্তু আদিম ধৰণৰ অতি সহজ সৰল সমাজত অৰ্থনীতি অধ্যয়নৰ এনেবোৰ প্ৰণালী কিমানদূৰ প্ৰযোজ্য সেইটো ভাবিবলগীয়া কথা। এনেবোৰ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অধ্যয়ন কৰিব লাগিব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। আধুনিক চিন্তাধাৰাৰে বা অৰ্থনৈতিক নীতিৰে এনেবোৰ সমাজৰ অৰ্থনীতি বুজিবলৈ গলে সেই সমাজৰ বিষয়ে কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা হোৱাৰ সম্ভৱনা। এনে ধৰণৰ আদিম ধৰণৰ সমাজৰ অৰ্থনীতিৰ লগত সৰহু থকা আহিলা-পাতি, সা-সৰঞ্জায় তুলনামূলকভাবে নিচেই ডাকৰ আৰু সৰল; উদ্যোগিক সমাজৰ নিচিনা সংগঠিতও নহয়।

আদিম সমাজৰ পৰিসৰো সৰু ; সমাজৰ সভ্য সংখ্যাও তাকৰ । পৃথিবীৰ বিভিন্ন সমাজ বা মানুহৰ লগত এনেবোৰ সমাজৰ বহুল সম্বন্ধ নাই । পৃথিবীৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ লগত এনেবোৰ সমাজৰ কোনো পোনপটীয়া সম্বন্ধ নাই । পৃথিবীৰ বিভিন্ন দেশৰ মাজত থকা অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ ভাৱসাম্যই এনেবোৰ সমাজত পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে । পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ আগলৈকে তেওঁবিলাকৰ মাজত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন নাছিল । গতিকে মুদ্ৰা প্ৰণালীৰ দ্বাৰা তেওঁলোক অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাযায় । আধুনিক অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰই নিজৰ সমাজৰ অৰ্থনৈতিক মানদণ্ডৰ বিচাৰ কৰাৰ দৰে সেইবোৰ সমাজৰ অৰ্থনীতি বিচাৰিবলৈ গলে হয়তো নিজে শিকি অহা প্ৰণালীবোৰ অৰ্থহীন যেন ভাবিব অথবা সেইবোৰ সমাজৰ অৰ্থনীতি নাই বুলি কব । এইটো সঁচা, আধুনিক অৰ্থনীতি শাস্ত্ৰত ব্যৱহৃত মূলধন, সঞ্চয়, লাভালাভ আদি শব্দবোৰৰ আদিম ধৰণৰ অৰ্থনীতিত স্থান নাই । কিন্তু সেইবুলি তেওঁলোকৰ অৰ্থমৈতিক জীৱন নাই বুলি কব নোৱাৰি । অৰ্থনীতি নথকাকৈ সমাজো থাকিব নোৱাৰে ।

এনেবোৰ সমাজত প্ৰত্যেকে অৰ্থৰ মূল্যাঙ্কণ কৰে নিজৰ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে । সেই দৃষ্টিভঙ্গীৰ লগত পৰিচিত নোহোৱা এজনৰ মানত তেওঁলোকৰ মূল্যাঙ্কণ নীতি আচহুৱা যেন লাগিব । এনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈছিল পশ্চিমীয়া জাতিবোৰৰ । তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰণত এনেবোৰ সমাজৰ ওচৰ চাপিবলগীয়া হৈছিল । কোনোবা গৈছিল কেঁচা সামগ্ৰীৰ অৱেষণত ; কোনোবা গৈছিল নিজৰ পণ্যব্ৰব্য বেচিবলৈ ; কোনোবা গৈছিল কম মজুৰী লোৱা বহুৱা বিচাৰি । আদিম সমাজত অৰ্থনীতি সন্দেহে তেওঁলোকৰ অভিনৱ অভিজ্ঞতা কিছুমান হৈছিল । তেওঁলোকে বুজিবলৈ চান পাইছিল কি কাৰণে সেই মানুহবোৰে মুদ্ৰাৰ মূল্যাঙ্কণ কৰিব নোৱাৰে । তেওঁলোকে

সেই মানুহবোৰৰ অৰ্থনৈতিক অবস্থাৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ গৈ সেই মানুহবোৰৰ পৰা বাধা পাইছিল। তেওঁলোকে কোনোৰকমে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিছিল কি কাৰণে ট্ৰোভিয়ান্দ দ্বীপৰ আদিবাসীয়ে তেওঁলোকৰ কথামতে মুক্তা বিচাৰি পানীত ডুব দিয়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে মাছ মাৰিবলৈ গুচি যায়; অথচ মাছৰ পৰা যি উপাৰ্জন তাতকৈ দহগুণ বেছি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে মুক্তা বিচাৰি। নিউগিনিৰ আদিবাসী এজনে গোটেই মাহটো জুৰি যি আৰ্জন কৰে গোটেইখিনিকে ছুদিনতে আত্মীয়-স্বজনক উপহাৰ দি সাং কৰে অথবা অতি সাধাৰণ ধৰণৰ অলঙ্কাৰ-পাতি কিনি নিঃশেষ কৰে। ইয়াৰ কাৰণবোৰ পশ্চিমীয়া শিক্ষাৰে শিক্ষিত আদিবাসীৰ জীৱনৰ লগত অপৰিচিত সেই স্বৈতাঙ্গসকলে বুজা নাছিল।

১৯৬৭ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত নেফাৰ টিৰাপ জিলাত বাস কৰা ৱাঞ্চুসকলৰ মাজলৈ যাওঁতে এই লিখকৰো কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হৈছিল। এজন মানুহে চাৰিটা কণী লৈ আহিছিল। এটা টকা যচাটো মানুহজনে কণী চাৰিটা দিবলৈ মান্তি নহল। আনহাতে চাৰি পিয়লা লোণ, যাৰ মূল্য পচিশ পইছাও নহ'ব, দিয়াত মানুহজনে আনন্দেৰে কণী চাৰিটা দি গল। এদিন এজন কানীয়াই এমুঠি চাহপাতৰ বিনিময়ত এপাচি উৰহী দি গল। এখন গাঁৱলৈ যোৱাৰ বাটত এহাল বত্ৰা-মাইকীৰ লগত দেখা হওঁতে তেওঁলোকে আকাৰে ইন্ধিতে আমাক বখালে। তাৰ পিছত হোৱাটোৰ পৰা গছৰ পাতেৰে মেৰোৱা সৰু টোপোলা এটা উলিয়ালে। পাতবোৰ গুচোৱাত কাগজেৰে মেৰিওৱা জুইশলাৰ বাকচ এটা ওলাই পৰিল। বাকচটো খালি আছিল। বুজিলো তেওঁক খলা কেইদালমান লাগে। দহদালমান খলা দিওঁতে প্ৰায় চুই কিলোগ্ৰাম কচু দিবলৈ ওলাল।

এদিনাখন এজন শিক্ষিত অসমীয়া ঠিকাদাৰে ব'ব আক্ৰেপ কৰি কৈছিল—অসমীয়া গাঁৱৰ মানুহবোৰ এনেদৰে বহি থাকে। অৱস্থাও

একো ভাল নহয়, তথাপি ওচৰতে সজা মথাউৰিৰ বাবে মাটি কাটিবলৈ নাহে। দেশৰ টকা বাহিৰৰ পৰা অহা বহুৱাই লৈ যাব লাগিছে। আক্ষেপৰ বাবে যুক্তি আছে, কিন্তু অসমীয়া গাঁৱলীয়াৰ এনে জ্বৰ-বিমুখতাৰ সামাজিক কাৰণ নাই জানো?

এসময়ত জাৰ্মান অৰ্থনীতিবিদসকলে কৈছিল যে আদিবাসী সমাজত অৰ্থনীতি বুলি কোনো কথা নাই। তেওঁলোকৰ সমাজক প্ৰাক-অৰ্থনৈতিক কালৰ সমাজ বুলি কব পাৰি অৰ্থাৎ প্ৰতিজনে নিজৰ আহাৰ বিচাৰি লয়। কাৰো প্ৰতি কাৰো দায়িত্ব নাই। কিন্তু কথাটো সঁচা নহয়। পূৰ্বণি জাৰ্মান অৰ্থনীতিবিদসকলৰ সেই মত আজি আক কোনেও মানি নলয়। কিয়নো আদিবাসীসকলে অকল নিজৰ উদৰ পূৰণৰ অৰ্থে আহাৰ সংগ্ৰহ নকৰে। তেওঁলোকৰ মাজতো খাদ্য সমস্যা আছে। সেই সমস্যা গাইগুটীয়া নহয়; সমূহীয়া। আহাৰ-সংগ্ৰহ, আহাৰ-উৎপাদন, আহাৰ-বিতৰণ, সকলোতে সামূহিক প্ৰচেষ্টা দেখা যায়। মানুহৰ মাজত থকা পাৰিবাৰিক সম্বন্ধ, ওচৰ-চুবুৰীয়া, আত্মীয়-স্বজনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব, দলপতি বা বয়সস্থ-সকলৰ প্ৰতি থকা আনুগত্য, আহাৰ সম্বন্ধে থকা সামাজিক নিবেদ আৰু বিশ্বাস, দেহতা, পূৰ্বপুৰুষ আদিৰ প্ৰতি থকা জ্ঞান ভয়, এই সকলোবোৰেই অৰ্থনীতিত নিজৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এইবোৰৰ গূঢ়কথা জানিলেহে আদিবাসীৰ অৰ্থনীতি বুজা যাব। তেতিয়া জনা যাব আপোন উদৰ পূৰণ আদিবাসীৰ নীতি নহয়। জটিল সামাজিক মেৰপাকত অৰ্থনীতি সাঙোৰ খাই আছে।

পশ্চিমীয়া সভ্যতাৰ সংস্পৰ্শলৈ নহা আদিবাসী সমাজৰ অৰ্থ-নৈতিক জীৱনৰ নিয়মালুৱৰ্ত্তিতা ভিন্ন প্ৰকৃতিৰ। তেওঁলোকৰ সমাজত মানুহে হাজিৰা কাম নকৰে। দিনৰ দিনটো মজুৰী খাটি বিনিময়ত টকা নলয়। কোনোৱে কাম কৰি দিলে টকা দিয় বুলি মাৰ্জিলেও কামলৈ যাব নোখোজে। কিন্তু আনৰ বাবে কোনো কোনো কাম কৰি দিয়াটো তেওঁলোকে কৰ্ত্তব্য বুলি ভাবে। বিনিময়ত কিবা

আৰ্থিক লাভ হবনে নহয় সেইটো তেতিয়া বিচাৰ্য্য বিষয় নহয়। সামাজিক জীৱনৰ কৰ্ত্তব্য বুলি ভাবি সেই কাম সকলোৰে কৰিব লাগে।

ঘৰ সজাটো এজন মানুহৰ কাম নহয়। কিন্তু পইছা দিও হাজিৰা কাম কৰা মানুহ পাবলৈ নাই। এনে অৱস্থাত মানুহজনে নিজে যি পাৰে, কৰে। তাৰ পিচত প্ৰয়োজন বিশেষে জ্ঞাতি-কুটুম্ব বা গোটেই গাঁৱৰ মানুহকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ঘৰটো সাজি দি যাবলৈ। গাঁৱৰ মানুহে সেই ঘৰ সজা কামটো কৰ্ত্তব্য বুলি ভাবে আৰু সেইমতে কাম কৰে।

আমাৰ সমাজত সময় বৰ প্ৰয়োজনীয়। বহুৱাক হাজিৰা দিয়া হয় সময় অনুসৰি। সময়ৰ হেৰফেৰৰ বাবে কামৰ ক্ষতি হয়। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰ্য্যকলাপ ঘড়ী অনুসৰি চলে। সময়ৰ ওপৰত আমি ইমান বেছি মূল্য আৰোপ কৰো, অথচ আদিবাসীয়ে সময়ত সিমান বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ৈ। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লগত অপৰিচিতজনে তেওঁলোকৰ সময়ৰ জ্ঞান নথকা দেখি হেয়জ্ঞান কৰিব পাৰে। তেওঁলোকক সোঁৰোপা বুলি ভাবিব পাৰে। কিন্তু দৰাচলতে সেইটো নহয়। তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন অৰ্থনীতিত সময়ৰ বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰে বাবেই তেওঁলোক সময়ৰ প্ৰতি ইমান উদাসীন। তেওঁলোক এলেছৱা নহয়। প্ৰয়োজনৰ সময়ত যথেষ্ট উত্তমেৰে কাম কৰে। যিটো কাম সময়ত নকৰিলে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা সেই কাম পূৰ্ণ উত্তমে অলেশ চেষ্টাত যথা সময়ত সম্পাদিত কৰে। আজৰি সময়ত কৰিবলৈও তেওঁলোকে কাম বিচাৰি লয়। খেতি-বাতিৰ সময়ত, চিকাৰত, মাছলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে যি পৰিশ্ৰম, ক্লিগ্ৰতা আৰু সাহসেৰে কাম কৰে, দেখিলে ভৱৰ্থ মানিব লাগিব। কিন্তু গোটেই দিনটো অনববত কামত ব্যস্ত হৈ থকাটো তেওঁলোকৰ স্বভাৱবিকৃত।

বহুতেই ভাবে, আদিবাসীসকলে অতি আৱশ্যকীয় চাহিদা

পূৰ্বাবলৈ অতি শীঘ্ৰে যি কৰিব পাৰে তাকেই কৰে। অৰ্থাৎ একমাত্ৰ নিজ প্ৰয়োজনৰ বাবেহে তেওঁলোকে কাম কৰে। সেই প্ৰয়োজনৰ খাটিবতে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ পাতনি মেল খায়। কিন্তু কথাটো সঁচা নহয়। আহাৰ, বস্ত্ৰ, বাসগৃহ বা তেনে অতি আবশ্যকীয় সামগ্ৰী আহৰণৰ উদ্দেশ্যেই যে অৰ্থনৈতিক সংগঠনবোৰ আছে তেনে নহয়। এইটো ঠিক মানুহৰ মুখ্য প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ যোগান এই সংগঠনবোৰৰ মাজেৰেই আহিব লাগিব। প্ৰত্যেকে তাৰ অংশ পাব লাগে। সংগঠন শব্দটোৱেই সূচায় যে ক্ষুধাৰ তাড়নাত মানুহে অকলে একো কৰা নাই। মানুহ সজৱদ্ধ হৈছে, তেওঁলোকৰ সংগঠন হৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰয়োজনৰ বাবেই মানুহে সামাজিক গোট হিচাপে চেষ্টা কৰিছে। আহাৰৰ কথাকেই লোৱা যাওক। ক্ষুধা নিবৃত্তিৰ বাবেই আহাৰ সংগ্ৰহ বা উৎপাদন কৰা বুলি কলে ভুল হ'ব। কিমান মানুহৰ ক্ষুধা নিবৃত্তি কৰিব অকল তাৰ দ্বাৰাই আহাৰৰ মূল্য নিৰূপণ কৰা নহয়, নিৰূপিত হ'ব, সেই আহাৰ কিদৰে কি উদ্দেশ্যে ব্যৱহৃত হ'ব, তাৰ দ্বাৰাইহে। ভঁৰালত প্ৰচুৰ আহাৰ থকা জনে ধনী-মানী বুলি স্বীকৃতি নাপায়। তেওঁ সেই স্বীকৃতি পাব তেওঁ আহাৰৰ মাজেৰে নিজৰ কাৰ্য্যকলাপ কিদৰে প্ৰকাশ কৰে তাৰ দ্বাৰাইহে। সেই কাৰ্য্যকলাপে নিৰূপণ কৰিব আহাৰৰ মূল্য, তথা সমাজত মানুহজনৰ মূল্য। মানুহ এজনে আহাৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষমতি নানান সামাজিক কাৰণ থাকিব পাৰে। জ্যাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধ তাৰ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। উপবিপ্লৱ বা দলপতিৰ প্ৰতি আত্মগুপ্ত প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰচুৰ আহাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। নিজক বিস্তৰালী বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ, সম্ভাৱনৰ বিবাহৰ বাবে, সম্ভাৱনক সমাজভুক্ত কৰিবলৈ অথবা অতিথি সেৱাৰে নিজৰ মহত্ব প্ৰকাশ কৰিবলৈও আহাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে।

অকল আহাৰেই নহয়, আন আন সম্পদৰ ক্ষমতি এনেবোৰ কাৰণ থাকে। দক্ষিণ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দ্বীপপুঞ্জত বাস কৰা

আদিবাসীৰ বাবে গুটীয়া নাও বিশেষ প্ৰয়োজনীয়। নাওখন কিমান ডাঙৰ অৰ্থাৎ কিমান মানুহ বা বস্তু কঢ়িয়াব পাৰে অথবা সেইখন নাওৰে কিমান মাছ ধৰিব পাৰি অকল তাৰ দ্বাৰাই নাও-খনৰ মাজেৰে কাৰিকৰী দক্ষতাৰ প্ৰকাশ কিভাবে হৈছে অৰ্থাৎ খোদাই-কৰ্ম সাজ-সজ্জাৰ মাজেৰে নাওখনৰ সৌন্দৰ্য কিমানদূৰ বৃদ্ধি পাইছে; অথবা আগতে বছৰাৰ সমুদ্ৰ যাত্ৰা কৰি নাওখন ইমানদিনে কোনো ঐতিহ্যৰ অধিকাৰী হৈছেনে নাই; সেই নাওখনে সমুদ্ৰ-যাত্ৰাৰ মাজেৰে দেহতাৰ আশীৰ্বাদৰ অধিকাৰী হৈছেনে নাই সেইটো বিচাৰ্য্য বিষয়। এইবোৰৰ লগত সাধাৰণ অৰ্থনীতিৰ নিশ্চয় কোনো সম্বন্ধ নাই। তেনেকৈয়ে গাই এজনীয়ে কিমান গাখীৰ দিয়ে, গাইজনী কাটিলে কিমান মণ্ডহ ওলাব, ছালখন কি কি কামত লাগিব, শিংযোৰাৰে কি কৰিব পাৰি অথবা গাইজনী বেচিলে কিমান টকা পোৱা যাব, অকল তাৰদ্বাৰা গাইজনীৰ মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা নহয়। গৰুৱে বিবাহত, পূজা-পাতলত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। গৰু সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰতীক। গাইজনীৰ মূল্যায়ণ কৰোঁতে এইবোৰো বিচাৰ কৰিব লাগিব। গাবোসকলৰ ঘৰত ধাতুৰে নিৰ্মিত গং দেখা যায়। এইবোৰ তিব্বতীয় গঙৰ নিচিনা। টকাৰে বিচাৰ কৰিলে সেই ধাতুখিনিৰ মূল্য হয়তো বিশেষ একো নহয়; কিন্তু গং থকাটো চহকী মানুহৰ চিন। বাখু সমাজত মিথান থকাটো চহকী মানুহৰ চিন। মিথান আধা-বনৰীয়া আধা-পোহনীয়া জীৱ। সিহঁত বনত চৰি থাকে; প্ৰয়োজনৰ সময়ত বাহুহে গৈ ধৰি আনে।

গতিকৈ ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা এইটো ওলাই নপৰেনে যে আদিবাসীৰ অৰ্থনৈতিক জীৱন অকল পাৰ্থিৱ সম্পদৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল নহয়, অপাৰ্থিৱ সম্পদেও ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। সমাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা, নিজৰ মান-সন্মান প্ৰতিপত্তি বঢ়োৱাৰ হেঁপাহে বাহুৰক উপগৰি দিয়ে সম্পদশালী হবলৈ, আহাৰ সৰু

কৰিবলৈ, গৰুৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈ, গুটীয়া নাও সাজিবলৈ। কিন্তু ঠাই বিশেষে অকল সম্পদৰাজিৰ সঞ্চয়তেই প্ৰতিপত্তিৰ পৰিচয় পোৱা নাযায়; অকল তাৰ দ্বাৰা সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব নোৱাৰে। তাৰবাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে সম্পদৰাজি ব্যয় কৰে। সামান্য কিছুৰ বিনিময়ত হয়তো ইচ্ছা কৰিয়েই নিজৰ বহুতো বস্তু দি নিজৰ মহত্ব প্ৰকাশ কৰি সমাজৰ চকুত মানী বুলি গণ্য হয়। অথবা পিতাকৰ অস্ত্যোষ্টি ক্ৰিয়াত বা ল'ৰা-ছোৱালীৰ বিয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে সম্পদ খৰচ কৰি নিজৰ বদান্যতা জাহিৰ কৰি প্ৰতিপত্তিশালী হয়। আমেৰিকাৰ কিছুমান বেড ইণ্ডিয়ানৰ মাজত নিজৰ সম্পদ দেখুৱাব এটা অভিনৱ পন্থা আছে। তেওঁলোকে পটলাচ বুলি এটা অৰুষ্ঠান কৰে। সেই সময়ত প্ৰতিপক্ষক দেখুৱাই নিজৰ সম্পত্তি নষ্ট কৰি প্ৰমাণ কৰে তেওঁ কিমান সম্পদশালী। এইদৰে মানুহে কিমান সম্পদ যে নষ্ট কৰে ভাবিলে আচৰিত হ'ব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকৰ সমাজত নষ্ট কৰাৰো প্ৰয়োজন আছে। আন কথাত এইবোৰ সম্পদৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱহাৰ। সম্পদ কোনে কি ভাবে ব্যয় কৰিব সেইটো সমাজভেদে ভিন ভিন। এইবোৰেই প্ৰমাণ নকৰেনে অকল পাৰ্থিৱ সন্তুষ্টিয়েই আদিবাসীৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ লক্ষ্য নহয়?

অৰ্থনৈতিক জীৱনতো সমাজৰ প্ৰতি আনুগত্য থকা বাবেই মানুহে কোনো কাম কৰি উঠিয়েই তাৰ বিনিময়ত একো নিবিচাবে। কিন্তু সমাজত মানুহৰ সন্তুষ্টি, পৰস্পৰ পৰস্পৰৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ এনেকুৱা যে প্ৰত্যেকেই কাম কৰাৰ বিনিময়ত প্ৰত্যেকৰ পৰা কোনো এটা সময়ত উপকাৰ পায়। এইটো সমাজৰ এটা মূল নীতি। অৱশ্যে কাম কৰি তাৰ মূল্য পাবলৈ সদায়ে যে অনিচ্ছিত কাললৈ বৈ থাকিব লাগে তেনে নহয়। ক্ষেত্ৰ বা সমাজ বিশেষে পৰিশ্ৰমৰ মূল্য সোনকালেই পোৱা হয়। কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰতো দৰাচৰি কৰি হাজিৰা ঠিক কৰা দেখা নাযায়। যিজনো কৰে, যিজনো

কৰায়, ছয়োজনেই মনে মনে ঠিক কৰে সেই কামৰ বিনিময়ত কিমান পোৱা উচিত। সেই অনুযায়ী কৰাওঁতাৰ্জনে উপযুক্ত সময়ত কিবা বস্তু দি বা নিজে খাটি দি ধাৰ সূজে। ঠিক একে বস্তুৰেই যে পৰিশোধ কৰিব লাগিব বা একে ধৰণৰেই যে কাম কৰি দিব লাগিব তাৰ কোনো মানে নাই। সম্ভাৱন বিয়াত, পিতৃ-পুত্ৰৰ অস্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াত, সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণে সাহায্য কৰি পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধৰ পৰিচয় দিয়ে।

উদাহৰণ স্বৰূপে অস্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াৰ কথাৰেই লোৱা যাওক। এনে সময়ত পোৱা সাহায্য পৰিশোধ কৰোঁতে দিন লাগে। মৃতকৰ ওচৰ-সম্পৰ্কীয়সকলৰ অন্তৰ ছুখেৰে ভাৱাক্ৰান্ত থাকে, তেওঁলোকে অশুচি হয়, সেই কাৰণে সেই সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত বন্ধা-বঢ়া কৰিব নাপায়। সেইকেইদিন আন এঘৰ মানুহে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গৰ আহাৰৰ যোগান ধৰে। আকৌ যেতিয়া পাছৰ ঘৰত কাৰোবাৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়া প্ৰথম ঘৰে খাদ্যবস্তুৰ যোগান ধৰে। এনেকৈ ইঘৰে সিঘৰৰ ঋণ পৰিশোধ কৰে। কোনো কোনো সমাজত যিঘৰে মৃতকৰ ঘৰত আহাৰ যোগায়, সেই ঘৰক মৃতকৰ ঘৰ শুচি হোৱাৰ পিছত কাঠৰ বাচন, বৰশীৰ কাঁটা আদি বস্তু দি ঋণ পৰিশোধ কৰে। এই উদাহৰণটোৰ পৰা দুটা কথা ওলাই পৰে। প্ৰথম, আহাৰ খোৱা আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ লগত পৰিয়ালৰ মৰম-চেনেহ, সহানুভূতি, হৃদয়, অশুচি আদিৰ সম্বন্ধ আছে। দ্বিতীয়, পৰস্পৰৰ মাজত আহাৰ বা সম্পত্তিৰ আদান-প্ৰদান কৰাৰ সামাজিক ৰীতি বা দায়িত্ববোধ আছে। এই পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতাৰ মাজেৰে মৰম-চেনেহ, সহানু-সহানুভূতি আৰু সম্প্ৰীতিয়েই প্ৰকাশ পায়।

আদিবাসীৰ অৰ্থনৈতিক পদ্ধতিৰ এটা মন কবিলগীয়া বিষয় হল তেওঁলোকৰ মাজত বিশেষজ্ঞৰ অভাৱ। কোনো ব্যক্তি বা মতেই বিশেষ এটা উদ্যোগ বা কৌশল শিকি সেই বিষয়ত

স্থায়ীভাবে বিশেষজ্ঞৰ স্থান অধিকাৰ নকৰে। অৰ্থাৎ আমাৰ সমাজত সোণাৰী, কমাৰ, কুমাৰ, বাটে, ধোবা, নাপিত আদি বিভিন্ন বিষয়ত পটু দল থকাৰ দৰে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ নাই। আদিবাসী সমাজৰ ই এটা বৈশিষ্ট্য। অৱশ্যে কোনো কোনো সমাজত কোনো বিশেষ পৰিয়ালৰ লোকে বিশেষ এবিধ কাম কৰে। কিন্তু সেইটোৱেই সেই পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপজীবিকা নহয়। আফ্ৰিকাৰ কিছুমান আদিবাসীৰ মাজত কোনো কোনো পৰিয়ালে কমাৰৰ কাম কৰে। কিন্তু তাৰ লগতে আন উপজীবিকাও থাকে, যিটো আন সকলোৰে উপজীবিকা। খাচিয়া-সকলৰ মাজতো কমাৰৰ কাম কৰা লোক আছে। কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ সমাজৰ নিচিনা কমাৰ নহয়। ৰাণু গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই প্ৰত্যেকটো কাম জানে। কাঠৰ কাম, বাঁহৰ কাম সকলোৱে নিজেই কৰে। তেওঁলোকৰ মাজত বিশেষজ্ঞ নাই। ওচেনীয়াৰ দ্বীপবোৰত কাম কৰা আদিবাসীবোৰ সাধাৰণতে কৃষক আৰু মাছমৰীয়া। লগতে তেওঁলোকে কাঠৰ কাম আদি সকলো প্ৰকাৰৰ কাম জানে। সেইবোৰ কাম সেই সমাজত সকলোৱেই সাধাৰণভাবে জানে। তাৰ দ্বাৰা এইটোকে ভুলভাৱে যে তেওঁলোকৰ মাজত শ্ৰমবিভাগ নাই। তেনে বিভাগ আছে। বিশেষকৈ পুৰুষ আৰু নাৰীৰ কাম একে নহয়। কিন্তু সেইবুলি অকল সেই বিশেষ দক্ষতা বা কৌশলৰ প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে জীৱিকা আৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ দলত কোনো মানুহেই বহুৰকমে কোনো সময়তে নিবহুৱা হৈ থাকিব নালাগে অথবা কোনো সময়তে দক্ষ বহুৱাৰ দ্বাৰা সমাজ ভৰি পৰি অৰ্থনৈতিক জীৱনত ব্যাঘাট নঘটায়।

সম্ভাৱ্য ভিত্তিত কাম কৰাটো আদিবাসী অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য। সমূহীয়াভাবে কাম কৰিবলৈ পোৱা প্ৰেৰণাৰ উৎস কিন্তু বেলেগ—আমাৰ সমাজত থকা কাৰণবোৰ নহয়। উদ্যোগিক সমাজত চাকৰিৰাল আৰু চাকৰি বিৰ্ভাৱৰ মাজত

বাধ্যবাধকতা থাকে। দৰমহা হেৰোৱাৰ ভয়, কাম যোৱাৰ আশঙ্কা আদিয়ে কৰ্মীসকলক কামত ব্যস্ত ৰাখে। কিন্তু আদিবাসী সমাজত যৌথকৰ্মৰ গুৰিতে থাকে সামাজিক দায়িত্ববোধ, পৰম্পৰাৰ প্ৰতি থকা আন্তৰ্গত্যা বা নিৰ্ভৰশীলতা। উল্লেখ্য প্ৰতিষ্ঠানবোৰত কৰ্মীৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক অৱসাদ দূৰ কৰিবলৈ গান-বাজনা আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। তাৰ মাজেৰে কৰ্মীয়ে শৰীৰ মন সতেজ কৰি পুনৰায় পূৰ্ণোচ্চমে কামত যোগ দিয়ে। ইয়াৰ সুফলৰ কথা বা প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা আদিবাসীসকলেও জানে। সেইকাৰণে কাঠ আদি কিবা গধুৰ বস্তু দাঙোতে বা টানোতে একে শ্ৰবণে প্ৰত্যেকজন কৰ্মীয়ে চিঞৰি বা গান গাই শৰীৰ মন সতেজ আৰু পাতল ৰাখে, লগতে গধুৰ কামো কৰে। মুখেৰে কৰা সেই ধ্বনিৰ জৰিয়তে কামত আগভাগ লওঁতাৰ্জনে উৎসাহ দিয়াৰ লগতে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশো দিয়ে। একে কাৰণতেই নাৱৰীয়াই বঠাৰ চেৰে চেৰে গান গায়। গানৰ মাজেৰে তেওঁলোকে মানসিক আৰু শাৰীৰিক অৱসাদ দূৰ কৰে আৰু একঘেয়ামীৰ পৰা কিছু সময়ৰ বাবে হলেও পৰিত্ৰাণ পায়; লগতে পুনৰ কাম কৰিবলৈ শক্তি আহৰণ কৰে।

আদিবাসী সমাজত ধৰ্ম্মীয় ক্ৰিয়াকাণ্ড আৰু কাৰিকৰী কাৰ্য্য-কলাপৰ মাজত এক নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এনেয়ে চাবলৈ গলে ছয়োটাৰে মাজত থকা পাৰ্থক্যবোৰ স্পষ্ট হোৱা উচিত। কিন্তু আদিবাসী সমাজত এই দুটা এনে ওতঃপ্ৰোতভাবে জড়িত যে কোনটোৰ বাবে মাটিৰ উৰ্বৰতা বাঢ়ি অধিক শস্ত পোৱা হয় তাক নিৰ্ণয় কৰা কঠিন হৈ পৰে। অদৃষ্ট কবলৈই যে প্ৰাকৃতিক কাৰণতেই অধিক শস্ত পোৱা গল, নে পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদ পাইছে হ'ল, নে মাহুৰৰ কৰ্মচেষ্ঠাৰ দ্বাৰাহে সাকল্য লাভ কৰিলে সেইটো বিচাৰ কৰা টান হৈ পৰে। কিয়নো মাহুৰৰ কৰ্মচেষ্ঠাৰ লগত বা কাৰিকৰী জ্ঞানৰ লগত বৰ্ধ সন্মতীয় আচাৰবোৰ সাঙোৰ খাই

থাকে। নৃতত্ত্ববিদসকলে কয় যে ধৰ্ম্মীয় আচাৰ-আচৰণে মানুহক একগোট কৰি তেওঁলোকৰ কৰ্মশক্তি একমুখী কৰে; মানুহৰ মনত আত্মবিশ্বাস আৰু প্ৰত্যয় আনে, তেওঁলোকে আস্থা আৰু সাহসেৰে অনাগত দিনৰ সন্মুখীন হয়। কিন্তু ধৰ্ম্মীয় ক্ৰিয়া-কলাপ অবিহনে সেইটো কৰিবলৈ তেওঁলোকে ভয় খাব। ইয়াৰ বিপৰীত ফলও দেখা যায়। বহুত সময়ত ধৰ্ম্মীয় আচাৰ-বীতি-নীতি আৰু বিশ্বাসে মানুহক কৰ্মৰ পৰা বিৰত ৰাখে: মানুহৰ কাৰ্য্যদক্ষতা কমাই দিয়ে। তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় অৰ্থনৈতিক জীৱনত। তেওঁলোকৰ মন সংস্কাৰপূৰ্ণ বাবে নতুন পদ্ধতি বা আহিলা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোক প্ৰস্তুত নহয়। অথচ সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰা হলে জীৱনৰ মানব উন্নতি হ'লহেঁতেন। ক্ৰিয়াকাণ্ডত ব্যস্ত থাকি তেওঁলোকে সময় অপব্যয় কৰে। সেই সময়খিনিতে কাম কৰা হলে তেওঁলোকে বহুত বেছি সুফল পালেহেঁতেন। কিন্তু তথাপিও স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে মানুহৰ কাৰ্য্যদক্ষতা অব্যাহত ৰাখি উৎপাদন ঠিক ৰাখিবলৈ আদিবাসীৰ সমাজত ধৰ্ম্মীয় ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে, যাৰ অবিহনত সমাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সময়ৰ অপব্যয়ত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়াই ভাল। কিয়নো সময়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনোভাবৰ কথা আমি আগতেই পাই আহিছো। নিউজীলেণ্ডৰ মাৱবীসকলে ইউৰোপীয় সভ্যতাৰ প্ৰভাৱত পৰি কৃষি-কৰ্মৰ লগত জড়িত থকা মেজিক-ধৰ্ম্মীয় আচাৰবোৰ বাদ দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ কাৰ্য্যদক্ষতা কমি যোৱা বুলি কোনো কোনোৱে ভাবে।

এইখিনিতে ৱাঙু সমাজত ঘটনা এনে এটা ঘটনাৰ উল্লেখ অপ্ৰাসঙ্গিক নহ'ব যেন লাগে। ৱাঙুসকল সৌ সিদিনালৈকে নবযুগ চিকাৰী আছিল। আজি কুৰি বছৰ আগলৈকেও তেওঁলোকে অবাধে নবযুগ চিকাৰ কৰিছিল। এতিয়া নবযুগ চিকাৰ বন্ধ কৰা হৈছে। নবযুগ চিকাৰৰ অভিমানে লগত অৰ্থনৈতিক জীৱনৰো

সম্বন্ধ আছে। অভিযানত সাফল্যমণ্ডিত হৈ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে খেতি-বাতি ভাল হ'ব, অধিক শস্য পোৱা যাব। আক তেওঁলোকৰ মতে সেইটো হৈছিলো। অভিযানৰ সাফল্যৰ লগত জড়িত বিশ্বাস আৰু দীঘলীয়া আচাৰ, ৰীতি-নীতিবোৰৰ বাবেই, নে, সাফল্যৰ আনন্দই তেওঁলোকক উৎসাহ-উদ্বীপনা দি কাৰ্য্যদক্ষতা বঢ়োৱাৰ বাবেই, অধিক শস্য উৎপাদিত হৈছিল সেইটো বিতৰ্কৰ বিষয়। বৰ্তমান ৱাঞ্চসকলৰ মতে শস্যৰ উৎপাদন কমি আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে নবমুণ্ড চিকাৰ বন্ধ কৰাটো। সেইকাৰণে তেওঁলোকে আজি কেইবছৰমানৰ পৰা নবমুণ্ড চিকাৰৰ ভাওনা কৰিবলৈ লৈছে অৰ্থাৎ আগতে নবমুণ্ড চিকাৰৰ অভিযানত ওলাই যোৱাৰ দৰে ডেকাদল অভিযানলৈ যায়। কিন্তু মানুহৰ মূৰ কটাৰ পৰিৱৰ্ত্তে কলগছকেই কাটি গাঁৱলৈ লৈ আহে। কলগছৰ মূৰ-টোকেই মানুহৰ মূৰ বুলি ধৰি ধৰ্ম্মীয় ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ আচৰণ কৰে। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস, ইয়াৰ দ্বাৰা আগৰ দৰে কৰ্ম্মপ্ৰেৰণা নাপালেও অৱস্থাৰ বহুতখিনি উন্নতি হৈছে।

অৰ্থনীতিত মূলধন বুলিলে যি বৃদ্ধা হয়, সেই অৰ্থত মূলধন বুলি আদিবাসী সমাজত একো বস্তু নাই। অৱশ্যে তেওঁলোকে উৎপাদন বঢ়াবলৈ প্ৰচেষ্টা চলায়, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্পত্তি গোটেৱাও দেখা যায়। যেনে, নাও এখন সাজিবলৈ লোৱাৰ আগতে টিকোপীয়া এজনে বেছি মাটিত খেতি কৰে, ঘৰৰ তিৰোতা-সকলক নিৰ্দেশ দিয়ে বৰুৱা বস্ত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু প্ৰয়োজনতকৈ বেছি মাটি বোণাৰ কৰিবলৈ। কিন্তু যদিও তেওঁ এটা বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ সেইবোৰ বস্ত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল, হঠাতে তেওঁ মন পৰিৱৰ্ত্তন কৰি সেইবোৰ আইন কায়দা লগোৱাও দেখা যায়। হয়তো কোনোবা মানুহৰ বৰিল, লগে লগে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ আয়োজনৰ বাবে গোটেই-খিনি খৰছ কৰি পেলালে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সঞ্চয় কৰি বিশেষ উদ্দেশ্যে মূলধনৰূপে কায়দা লগোৱাৰ কথা বাতাবে। সম্পত্তি কায়দা

লগাই তাৰপৰা কিমান লাভ পাব ইত্যাদি কথা তেওঁলোকে বৰ বেছি ভাবে যেন নেলাগে। অতি সহজেই তেওঁলোকে নানা বস্তু-বাহানি দি সহায় কৰে—তাৰ গুৰিতে সামাজিক দায়িত্ববোধ বা সম্বন্ধীয় মানুহৰ প্ৰতি কৰ্তব্যবোধ। অৱশ্যে এনেকৈ দিয়া বস্তু তেওঁলোকে প্ৰকাৰান্তে ঘূৰাই পায়।

মুদ্ৰাৰ ব্যৱহাৰ প্ৰচলিত নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে বিনিময় প্ৰথাৰেই বস্তুৰ আদান-প্ৰদান কৰিছিল। বিনিময় প্ৰথাটো দেখাত বৰ সহজ যেন লাগিলেও প্ৰকৃততে কিন্তু তেনে নহয়। নানান জটিল সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ভাৱধাৰাৰে এই প্ৰথা পুষ্ট। যিহেতু কোনো নিৰ্দিষ্ট মুদ্ৰা নাই, গতিকে বিনিময়-প্ৰথা বুলিলেই দৰাদৰি, হাই-কাজিয়া আদিৰ কথা মনলৈ আহে। কিন্তু প্ৰকৃততে সেইটো নহয়। বহু সমাজত দৰাদৰি বুলি কোনো কথা নাই। পুৰণি কালৰ পৰাই চলি অহা ৰীতি অনুযায়ী কি বস্তুৰ বিনিময়ত কি আৰু কিমান পোৱা যায় সেইটো প্ৰায় নিৰ্দ্ধাৰিত হৈ আছে। নিউগিনিৰ দক্ষিণ-পূব অঞ্চলত বাস কৰা আদিবাসী লোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ দস্তৰ অনুযায়ী বাজুবন্ধ আৰু হাবৰ বিনিময় হ'ব পাৰে। ছয়োটা বস্তুৱেই শামুকৰ খোলাৰ পৰা তৈয়াৰী। মাছৰ পৰিৱৰ্ত্তে শাক-পাচলি পাব পাৰে। কোনোৱে যদি মণিহাৰৰ বিনিময়ত মাছ বিচাৰে, তেওঁ নিৰাশ হ'ব। খোৱাবস্তু খোৱাবস্তুৰ বিনিময়তহে পাব পাৰি; অগ্ৰ বস্তুৰ লগত অদল-বদল কৰিব নোৱাৰি।

কোনো সমাজত আকৌ উপহাৰ বিনিময়ৰ ছলেৰে ইজনে সিজনৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় বস্তু পায়। উপহাৰ বিনিময়ত মন কৰিব-লগীয়া কথা এয়ে যে দ্বিতীয়জনে প্ৰথমজনক উপহাৰ দিওঁতে সদায়ে প্ৰথম জনতকৈ বেছি দিয়ে। নহলে সমাজত মান নবয়।

দৰাদৰি যে একেবাৰে নাই তেনে নহয়। আফ্ৰিকাৰ পিগমী আৰু মাচাই বুলি ছবিৰ মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত বিনিময়-প্ৰথা বৰ অভিনৱ। পিগমীয়ে বাংস, মৌজোল আদি দি মাচাইৰ পৰা কাঁড়ৰ

জোং লয়। নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ছুদল মানুহ গোট খায়। কিন্তু ইদলে সিদলৰ আঁতৰত অদৃশ্য হৈ থাকে। নিৰ্দিষ্ট স্থানত পিগমীয়ে মাংস আদি থৈ জোপৰ আঁতৰত লুকাই থাকে। তাৰ পিছত মাচাইজন আহি তাৰ ওচৰত কাঁড়ৰ জোং থৈ নিজৰ ঠাইলৈ ঘূৰি যায়। পিগমী আকৌ ওলাই আহে, চায় তেওঁ দিয়া মাংসৰ উপযুক্ত বস্তু পাইছেনে নাই। সেইখিনি যথেষ্ট বুলি ভাবিলে কাঁড়ৰ জোং লৈ ঘূৰি যায়। অন্যথা তেওঁ পুনৰায় গৈ জোপোহাত সোমায়। এইদৰে ছুদল মানুহৰ মাজত দবাদৰি চলে, বস্তুৰ আদান-প্ৰদান চলে; কিন্তু কোনেও কাকো নাজানে। ইয়াৰ কাৰণ হল পিগমীয়ে বাহিৰা মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিব নোখোজে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থোৱা ভাল যে দবাদৰি চলে ছবিধ মানুহ সংশ্লিষ্ট হলেহে। নিজৰ ভিতৰতে সাধাৰণতে দবাদৰি নচলে। কোনো বস্তুৰ বিনিময়ত ঠিক সেই অনুপাতে বস্তু পালেনে নাই, সেইটো বিচাৰ কৰাতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈছে সামাজিক দায়িত্ববোধ আৰু সন্মান। আজিকালিৰ মুদ্ৰা অৰ্থনীতি আৰু আদিম অৰ্থনীতিৰ পাৰ্থক্য আছে।

আমাৰ অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাৰ স্থান আৰু মূল্য সাক্ষৰজনীনভাবে অনুমোদিত। মুদ্ৰাৰ মাধ্যমেৰে যি কোনো বস্তুৰেই বেচা-কিনা কৰিব পাৰি। মুদ্ৰাৰ দ্বাৰাই সকলো বস্তুৰেই লাভ বা মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। মুদ্ৰাৰ মাজেৰেই অৰ্থনীতিৰ বিস্তাৰ আৰু অৰ্থনীতিৰ প্ৰয়োগৰ কথা জনা যায়। মুদ্ৰাৰ মূল্যায়নৰ জৰীয়েই এখন সমাজৰ ভিতৰত আৰু বহুতো সমাজৰ মাজত অৰ্থনৈতিক ধাৰা আৰু ভাবসাম্য বন্ধা কৰা হয়। মুদ্ৰাৰ অভাৱত আদিবাসী সমাজ-বোৰত অৰ্থনীতিৰ ভাবসাম্য বন্ধা বা অৰ্থনৈতিক পদ্ধতি প্ৰচলিত থকাৰ কথা ভাবিবলৈ টান লাগে যদিও তেওঁলোকৰ সমাজতো অৰ্থনৈতিক ধাৰা প্ৰবাহিত হৈ আহিছে। তেওঁলোকৰ সমাজতো শ্ৰমক বীকাৰ কৰা হয়, তাৰ মূল্যও দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই মানুহক উৎপাদন পদ্ধতিত বৃত্ত বধা হয়। মূল্যায়ন

কৰা হয় সামাজিক দস্তবৰ মাপকাঠিৰে আৰু তাৰ প্ৰকাশ সামাজিক আচাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে হয়।

চিকাৰত পোৱা জন্তু এটাৰ মঙহ কেনেদৰে মানুহৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয়, তাকেই চোৱা যাওক। মৃত জন্তুটোৰ ওপৰত বলিষ্ঠ সাহসীজনে জপিয়াই পৰি উৎকৃষ্ট মাংসখিনি লৈ নাযায়। মাংস বিতৰণ কৰা হয় সমাজৰ অনুমোদিত নীতি অনুসৰি। যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত জন্তু চিকাৰ কৰিলে চিকাৰত অংশ গ্ৰহণ কৰা প্ৰত্যেকজন চিকাৰীয়েই ভাগ পোৱা উচিত। এইটো কথা সকলোৱেই মানিব আৰু সেই অনুযায়ী ভাগ পায়ো। কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এখন সমাজত চিকাৰীৰ বাহিৰেও আনেও নিজৰ প্ৰাপ্য অংশ পাব লাগিব। চিকাৰীৰ লগত থকা সম্বন্ধ অনুযায়ী চিকাৰ ভাগ কৰা হয়। প্ৰাচীন কালত এজন চিকাৰীয়ে কেৱলকৈ এটা চিকাৰ কৰি আনি বাওঁ পাছঠেংখন ভায়েকক দিছিল। খুৰাকৰ পুতেকে পাইছিল নেজডাল। শহুৰেকৰ প্ৰাপ্য অংশ আছিল পিঠিভাগ আৰু চৰ্বিখিনি। শাহুৰেকে পাইছিল বুকুৰ অংশ। আগঠেং পাইছিল পেহীয়েকে, মূৰটো বৈণীয়েকৰ ভাগ। আৰু নিজে পাইছিল নাড়ীভূৰি আৰু ডেজখিনি। সমাজভেদে আত্মীয় সকলে বিভিন্ন অংশ পাব পাৰে। যদিও চিকাৰীজনেই সকলোতকৈ কম আৰু নিকৃষ্টখিনি পায়, তথাপি তাৰবাবে তেওঁ কেতিয়াও আক্ষেপ বা ওজৰ আপত্তি নকৰে। কিয়নো অইনে চিকাৰ কৰিলে তেৱেঁ এইদৰে উৎকৃষ্ট মাংসখিনি পাব। গতিকে এনে ধৰণৰ আদান-প্ৰদানৰ জৰিয়তে সময়ত গৈ প্ৰত্যেকে সমান ভাগ পায়। কাৰো লাভ বা কাৰো ক্ষতিও নহয়। এনে ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আত্মীয়তাৰ বান্ধ শক্তিশালী হয়। ইয়াৰ পৰা দেখা গল মানুহ এজনে অমৰ স্বীকৃতি পায়, পুৰস্কাৰ পায়, কিন্তু স্বীকৃতি নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নেথাকে। তেওঁৰ আত্মীয়-স্বজনেও তাৰ স্বীকৃতি দিৱে। অৰ্থনৈতিক ভিত্তিতে সামাজিক

স্থান, বিশেষ অধিকাৰ নিৰ্দ্ধাৰিত কৰাৰ লগতে আত্মীয়তাৰ বান্ধো কটকটীয়া কৰা হয়। মানুহৰ মাজত পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতা, দায়িত্ববোধ, কৰ্ত্তব্যবোধ বাঢ়ে।

ভোজৰ সময়ত কটা জন্তুৰ মাংস বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰতো এই একে নীতিয়েই প্ৰযোজ্য। খাত্ত-জবাব অধিকাৰীজনে অথবা খাত্ত-জবাব উৎপাদন কৰোঁতাজনে উৎকৃষ্ট ভাগ আনৰ মাজত বিতৰণ কৰি নিজৰ কাৰণে অতি সাধাৰণ ভাগহে বাখে।

ব্ৰহ্মদেশৰ কাহাউ চীন সমাজত ভোজ উপলক্ষে মিথান কাটি মাংসবোৰ কিদৰে ভাগে ভাগে সজায় তাৰ এটা সুন্দৰ বৰ্ণনা দিছে ষ্টিভেনচনে। জন্তুটো যেনি তেনি টুকুৰা-টুকুৰ কৰি কাটি নেপেলায়। হাড়ৰ সন্ধিস্থল সমূহৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে। সন্ধিস্থল অনুসৰি জন্তুটো টুকুৰা-টুকুৰ কৰে। কোন ভাগ মানুহে কোনটো সন্ধিস্থলযুক্ত মঙহ পাব সেইটো সমাজৰ ৰীতিয়ে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ প্ৰাপ্য ভাগ পাবই লাগিব; ইয়াৰ অন্যথা হ'ব নোৱাৰে। বিপ্লবণ কৰিলে দেখা যায় মঙহৰ ভাগ পোৱা মানুহবোৰ তিনিটা ভাগত বিভক্ত। এভাগ, সম্বন্ধীয় মানুহবোৰ। দ্বিতীয় ভাগত পৰে বিসকল লোকে ভোজ দিওঁতাৰ কাম কৰি দিয়ে। আগতে এনে ভোজ দিয়া মানুহেৰে গঠিত হয় তৃতীয় ভাগটো।

ভোজৰ সময়ত জন্তুৰ এনে আনুষ্ঠানিক বিতৰণৰ উদাহৰণ আন বহুতো সমাজত দেখা যায়। গাহৰি, হাজৰ আদিকো এনেকৈ ভাগ কৰে চামোৱা ৰীপৰ অধিবাসীসকলে। গাহৰিক দহটুকুৰা কৰি প্ৰত্যেকৰে নাম দিয়ে। বিশেষ সামাজিক পদমৰ্য্যাদা অনুসৰি এই ভাগবোৰ বিতৰণ কৰা হয়। এই আনুষ্ঠানিক বিতৰণত ইমান গুৰুৰ দিয়া হয় যে মাংস কেনেকুৱা, খাই কেনে পালে সেইবোৰ সোণ হৈ পৰে। গাহৰিটো বন্ধাৰ পিছত ঠিকমতে ভাগবোৰ চিনি উলিওৱা চান হৈ পৰে। তেনে অৱস্থাতো প্ৰতিটো মানুহে নিজৰ

নিজৰ প্ৰাপ্য ভাগ নাপালে গৃহস্থামী সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়াত পৰে। সেইকাৰণে বহুত সময়ত কেঁচা মঙহকে ভাগ কৰি দিয়া হয়। বন্ধা মঙহ পাতত দিয়াৰ লগে লগেই চামোৱাই নাথায়। প্ৰথমে চাই লয়, নিজৰ ভাগটো পাতত পৰিছেনে নাই।

সামূহিক ভোজ আদিবাসী জীৱনত এটা উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। ভোজৰ মাজেৰে আনে তেওঁৰ বাবে কৰা শ্ৰমৰ মূল্য দিয়া হয়। বিবাহ, দীক্ষা-গ্ৰহণ আদি ক্ৰিয়াই সমাজৰ অনুমোদন পাবলৈও ভোজৰ আয়োজনৰ প্ৰয়োজন। বিৰোধী দলৰ মাজত সন্ধাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ চিন স্বৰূপেও ভোজৰ আয়োজন কৰা হয়। মানুহে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈও সমাজক ভোজ খুৱায়। মেলা-নেচীয়াৰ কোনো কোনো ঠাইত ৰাইজক ভোজেৰে আপ্যায়িত কৰি সমাজত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰাৰ প্ৰথা প্ৰচলিত আছে। কেইবা ধৰণৰো ভোজৰ ব্যৱস্থা আছে। ৰাইজক এটা এটাকৈ ভোজ খুৱাই মানুহে নিজৰ মান-সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বঢ়াই নিব পাৰে। পলিনেচীয়াৰ টিকোপীয়া চৰ্দাৰজনে কেইবা বছৰৰ মূৰে মূৰে ৰাইজক ভোজ খুৱাই নিজৰ ৰাজত্বকালৰ দৈৰ্ঘ্য ঘোষণা কৰে। নগাসকলৰ মাজত এনে ভোজৰ ব্যৱস্থা বিখ্যাত। ভোজ খুৱাওঁতা জনে সমাজত বিশেষ স্থান পায়; নিজৰ থকা ঘৰৰ শোভা বিশেষ ধৰণে বৰ্দ্ধিত কৰাৰ অধিকাৰী হয়। ৱাকুসকলৰ মাজতো এনে প্ৰথা প্ৰচলিত। তাত ৱাঙহামজনে এটা বিশেষ সময়ত ৰাইজৰ সকলোকে ভোজ-ভাত খুৱাই নিজৰ পদমৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখে। ৱাকু লৰাক দীক্ষা দি সমাজভুক্ত কৰাৰ সময়তো ঘৰৰ পৰা ভোজ দিব লাগে। ভোজত কটা মিথান, গাহৰিৰ সংখ্যা আৰু চাউলৰ পৰিমাণেৰে মানুহজনৰ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাৰ মূল্যায়ন হয়।

ৱাকুৰ ৱাঙহামৰ ঘৰ সজা কামত গাঁৱৰ প্ৰত্যেকে ভাগ ল'ব লাগে। ভিন গাঁৱত থকা আত্মীয়সকলেও আহি অংশগ্ৰহণ কৰে। একাধিক পত্নীৰ বাসৰ উপযোগী, লগতে বিশেষ ঠাপলকে বেল বহিব পৰা আৰু

নৃত্য অনুষ্ঠিত হ'ব পৰা বাঙহামৰ ঘৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ। বহুদিনৰে পৰাই কাঠ আদি গোটাই ঘৰ সজাৰ প্ৰস্তুতি চলে। কিন্তু ঘৰটো সজা হয় দুই তিনি দিনতে। সেই সময়ত সকলোৱে লাগি-ভাগি দিয়ে। তাৰ বিনিময়ত বাঙহামে সকলোকে ভোজ-ভাতেৰে আপ্যায়িত কৰে। অইন সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰ সাজোতেও নিমন্ত্ৰিত বাইজে হাতে কামে লাগি দি ভোজ-ভাত খায়।

কামকপত সাঙুৰি দিয়া বুলি এটা কথা আছে। এদিনাখন পধাৰত ধান কাটিবলৈ গাৱঁৰ মানুহক নিমন্ত্ৰণ কৰা হয়। সেইদিনা সকলোৱে লগ লাগি গোটেই দিনটো এঘৰ মানুহৰ ধান কাটে। মানুহবোৰৰ খোৱা-বোৱাৰ যোগাৰ ধৰে গিৰিহীত। ভোজ-ভাতো পুৱায়। ঘৰ সজা কামতো এনেদৰে মানুহে সহায় সহযোগিতা কৰা দেখা যায়। এনে সহযোগিতাৰ ভিত্তি অৰ্থনীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত।

আমি আন এটা কথা বিচাৰ কৰি চাওঁ। যি সমাজত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন নাই, সেই সমাজত যিবোৰ বস্তুৰ অভাৱ সেইবোৰ পায় কেনেকৈ? অৰ্থাৎ সকলো ঠাইতে সকলো সমাজতে সকলোবোৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী পোৱা নাযায়। এই অভাৱ তেওঁলোকে কেনেকৈ দূৰ কৰে? মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন নাই বুলি যে মানুহে বস্তুৰ আদান-প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব সেইটো নহয়। বিভিন্নবিধ মানুহৰ মাজত বিনিময় প্ৰথাৰে বস্তুৰ আদান-প্ৰদান চলাব কথা উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। পিগমী আৰু মাচাইৰ মাজত বস্তু বিনিময় কেনেকৈ হয় আমি দেখি আহিছো। আৰু কেইটামান উদাহৰণ লৈ চোৱা বাওক কিদৰে মানুহৰ মাজত বেপাৰ-বণিজ্য চলিছিল।

পাগুৱাত মই নামেৰে এটা আদিবাসীয়ে বাস কৰে। তেওঁলোকৰ মাইকীবোৰে মাটিৰ পাত্ৰ গঢ়ে। দক্ষিণ-পূব বাণিজ্য-বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে প্ৰতি বছৰে মই পূকৰে নাৱত মাটিৰ পাত্ৰ ভৰাই লৈ বণিজ্য বেহাৰলৈ যায়। তেওঁলোকে প্ৰায় দুশ মাইল নিলগলৈ গৈ বেপাৰ কৰে। ছমাহৰ মূৰত উত্তৰ-পশ্চিম

মৌচুমী বতাহ শেষ হোৱাৰ আগে আগে ঘৰ পায়হি। ঘূৰি আহোঁতে নাও ভৰাই চাপ্ত লৈ আহে। এনে সমুদ্ৰযাত্ৰা বৰ ভয়াবহ। প্ৰাণৰো সংশয় থাকে। সেইকাৰণে যাত্ৰাৰ আগে আগে নানান ধৰণৰ মেজিক-ধৰ্ম্মীয় আচাৰ পালন কৰে। নাবিকে যাত্ৰাৰ পথত, গৃহিণীসকলে ঘৰত নানান মেজিক-ধৰ্ম্মীয় নিষেধ মানি চলে। এইদৰে বণিজ্যলৈ যোৱাক তেওঁলোকে 'জিৰি' বুলি কয়।

মেলানেচীয়াত ট্ৰোব্ৰিয়ান্দবাসীৰ মাজত 'কুলা' নামেৰে এটা বিখ্যাত প্ৰথা আছে। কুলা প্ৰথাৰে তেওঁলোকে দুই প্ৰকাৰে বস্তুৰ আদান-প্ৰদান কৰে। এবিধ হল ঘৰত ব্যৱহৃত প্ৰয়োজনীয় বস্তু, পাত্ৰ আৰু আনবিধ হল শামুকৰ বঙা বঙৰ খোলাৰ মণিহাৰ আৰু বগা বঙৰ খোলাৰ থাক বা বাজু। এইবোৰ অলঙ্কাৰ তেওঁলোকে কাচিৎহে পিন্ধে। প্ৰায় এশ মাইল পৰিধিৰ বৃত্তৰ পথেৰে ইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁৱলৈ আদান-প্ৰদানৰ জৰিয়তে মণিহাৰ ঘূৰি ফুৰে। ঘড়ীৰ কাঁটা ঘূৰাৰ দিশেৰে মণিহাৰে পৰিভ্ৰমণ কৰে। থাক বা বাজুও এনেদৰে ইহাত-সিহাত হয়। ই কিন্তু ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীতে ঘূৰে। কুলাপ্ৰথা চালু ৰখাৰ উদ্দেশ্যে মানুহবোৰে নাও সাজি অভিযানত ওলায়। গোটেই কুলা প্ৰথাটোৱেই বৰ জটিল। ইমান জটিলতালৈ নগৈ আমি এইটো কথালৈ আঙুলিয়াব পাৰো যে যিবোৰ বস্তুৰ আদান-প্ৰদান হয় সেইবোৰৰ ব্যৱহাৰিক মূল্য বিশেষ একো নাই। দৈনন্দিন জীৱনত সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। কি বস্তুৰ আদান-প্ৰদান হল তাতকৈ আদান-প্ৰদান প্ৰথাটোহে বেছি মূল্যবান, বেছি প্ৰয়োজনীয়। কিয়নো আদান-প্ৰদানৰ জৰিয়তে সেইবোৰ মানুহৰ মাজত সঞ্চয় স্থাপন হয়। সেই সঞ্চয়ৰ তাৎপৰ্য্য আদিবাসী জীৱনত যথেষ্ট। সেয়েহে নিয়মিত অভিযানৰ মাজেৰে তেওঁলোকে কুলাপ্ৰথা প্ৰচলিত ৰাখিছে।

কোনো কোনো ঠাইৰ প্ৰথা ইমান নিয়মীয়া নহয়। আদান-প্ৰদানৰ বাবে বিশেষভাবে অভিযানলৈ নোলায়। সেইবোৰ সমাজত

দীক্ষাগ্ৰহণ, বিবাহ বা তেনে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত গোট খাওঁতে মানুহৰ মাজত আদান-প্ৰদান চলে। উত্তৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীৰ মাজত 'মেববক' বুলি তেনে এটা প্ৰথা আছিল। লোৰ যাঠি, বুমেবাং, শিলৰ কুঠাৰ, কটাৰী, শামুকৰ খোল আদি বিবিধ বস্তু মেববক প্ৰথাৰে বিবিধ আদিবাসীৰ মাজত আদান-প্ৰদান কৰা হয়। কোনো কোনো আদিবাসীয়ে হয়তো কিছুমান বস্তু কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰে। তথাপি সেইবোৰে তেওঁলোকৰ মাজেৰেই হাত সলায়। পিছলৈ মেববক প্ৰথাৰেই ইহাত সিহাত হোৱা বস্তুৰ ঠাই ললে ইউৰোপৰ পৰা অহা বিদেশী বস্তুৱে।

এইখিনিতে এটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কুলা বা মেববক প্ৰথাৰে বস্তুৰ আদান-প্ৰদান সকলো মানুহৰ মাজত অবাধিত ভাবে নচলে। নিৰ্দ্ধাৰিত কিছুমান মানুহৰ দ্বাৰা গঠিত বেলেগ বেলেগ দল বা ভাগ আছে। সেই ভাগৰ মানুহৰ মাজতহে আদান-প্ৰদান চলে। গতিকে বস্তুবোৰে ভাগে ভাগে নিৰ্দ্ধাৰিত পথেৰে গতি কৰে। বস্তুবোৰৰ যিহেতু ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ নাই গতিকে সেইবোৰৰ আনুষ্ঠানিক বা সামাজিক মূল্য থাকিব লাগিব। সামাজিক জীৱনত অবাধে সকলোৱে অংশীদাৰ হ'ব নোৱাৰে। আদান-প্ৰদানত ভাগ লোৱা মানে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ অংশীদাৰ হোৱা। অংশীদাৰৰ মাজত বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত হয়; অথবা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনৰ জৰিয়তেও অংশীদাৰ হয়।

কোনো কোনো আদিবাসী সমাজত বিবাহ উপলক্ষেও বিবাহত ভাগ লোৱা দুই দলৰ মাজত বস্তুৰ বিনিময় হয়। চামোৱাৰ বিয়াৰ সময়ত দৰাপক্ষই নাও, গাহৰি আৰু খোৱা বস্তু দিয়ে। তাৰ বিনিময়ত কস্তাপক্ষই দিয়ে পাটি। পদমৰ্যাদা সম্পন্ন মাতৃবীৰ বিয়াত দুই পক্ষৰ মাজত পৈত্ৰিক সম্পত্তিৰ আদান-প্ৰদান হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ পুৰুষৰ মাজতো সম্বন্ধ স্থাপী হৈ বয়। সদায়ে যে সামাজিক মূল্য থকা, ব্যৱহাৰত নহা বস্তুৰ লেনদেন হয় তেনে

নহয়। কোনো কোনো সময়ত এক পক্ষত নথকা বস্তু সিপক্ষই দি
অভাৱ পূৰণ কৰে। বিয়াৰ সময়ত গা-ধন বা কণ্ঠাপণ দিয়া প্ৰথাও
এক প্ৰকাৰৰ বিনিময় প্ৰথা। আদিবাসী সমাজত ছোৱালীয়ে
পৰিয়ালৰ অৰ্থনীতিত অবিহণা যোগায়। তেনে এজনী ছোৱালীক
ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া মানে আৰ্থিক ক্ষতি। সেই ক্ষতি কিছুদূৰ
পূৰণ কৰে গা-ধনে।

আদিবাসীৰ অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাৰ স্থান নাছিল বুলি আমি আগতেই
কৈ আহিছোঁ। তথাপি কিছুমান বস্তু কিছু পৰিমাণে মুদ্ৰাৰূপে
ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। সমাজভেদে বস্তুবোৰ ভিন ভিন, যেনে,
আফ্ৰিকাৰ কড়ি, কোৰ আৰু যাঠিৰ আগ; নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জৰ
নাৰিকল; বোৰ্ণিওৰ মৌমম; ব্ৰহ্মদেশৰ কাঁচৰ পাত্ৰ; নিউগিনি,
চোলামন দ্বীপ আদিৰ গাহৰি আৰু শামুকৰ খোলা; ফিজিৰ তিমি
মাছৰ দাঁত ইত্যাদি। কিন্তু এইবোৰক মুদ্ৰা বোলাটো কিমানদূৰ
যুগুত হ'ব সেইটো বিচাৰ্য্য বিষয়। আদান-প্ৰদানত এইবোৰ
বস্তুৱে ভাগ লয়। সেই কালৰ পৰা এবোৰক মুদ্ৰা ক'ব পাৰি
নেকি? অৱশ্যে নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জত নাৰিকল প্ৰায় মুদ্ৰাৰ দৰেই
ব্যৱহৃত হয়। এসময়ত এক ডজন বেজী দি বাৰটা নাৰিকল পাব
পাৰিছিল। এক ডজন দিয়াছলাইৰ বিনিময়ত চৌবিশটা নাৰিকল
দিছিল। তদুপৰি যদিও সদায় নাৰিকলকে মুদ্ৰা ৰূপে দিয়া
নহৈছিল, তথাপি বস্তুৰ মূল্যাঙ্কণ কৰিছিল নাৰিকলৰ মাধ্যমেৰে।
যেনে, পয়ত্ৰিশ হেজাৰ নাৰিকল দিয়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে সেই অল্পপাতে
অইন বস্তু দিয়া হৈছিল। জাৰতীয় মুদ্ৰাবো মূল্যাঙ্কণ কৰা হৈছিল
নাৰিকলৰ হিচাপত। ভেতিয়াৰ ছ'অনা পইছা বোলাটো নাৰিকলৰ
সমান। আফ্ৰিকাৰ জনজাতিৰ মাজত এইদৰে কড়িৰ ব্যৱহাৰ
আছিল। সেইকালৰ পৰা চালে আফ্ৰিকাৰ কড়ি আৰু নিকোবৰ
নাৰিকল মুদ্ৰা যেন; কিন্তু আনহাতে তিমি মাছৰ দাঁত, শামুকৰ
খোলাৰ অলঙ্কাৰ বা এইবোৰ সলনি কৰিব পৰা বস্তুহে। এইবোৰৰ

বিনিময়ত কিছুমান বস্তুহে পাব পাৰি। এইবোৰৰ কোনো নিৰ্দ্ধাৰিত মূল্য নাই। আনকি গাহৰিয়েও নাৰিকলৰ নিচিনা মুদ্ৰাৰ স্থান নাপায়। গাহৰি থকাটো বিস্তৃশালীৰ চিন। বহুত সময়ত গাহৰিৰ দাঁতৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হয়। দাঁত অমুসৰি গাহৰিৰ মূল্য বাঢ়ে, সামাজিক মূল্য বাঢ়ে। অৰ্থাৎ ভোজ্যত কেনে দাঁত থকা গাহৰি মাৰিলে, তাৰ দ্বাৰা গৃহস্থামীৰ সামাজিক স্থান নিৰ্ণয় কৰা হয়। গাহৰিৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক মূল্য থাকিব, কিন্তু মুদ্ৰাৰূপে গাহৰিৰ স্থান নগণ্য। কিয়নো অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কোনো নিৰ্দ্ধাৰিত মূল্য নাই। গাহৰিৰে যিকোনো বস্তু কিনিব নোৱাৰি। সেইদৰে শামুকৰ খোলাও আদান প্ৰদানৰ মাধ্যম; বিস্তৃশালীৰ চিন। বহুতো কাহিনী সেইবোৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকি তাৰ মূল্য বঢ়াব পাৰে। কিন্তু সেইবোৰ ঠিক মুদ্ৰা নহয়।

বৰ্তমান ৰাঞ্চ সমাজত লোণ, দিয়াছলাই আৰু চাহপাত বৰ সমাদৰৰ বস্তু। টকা দিও কণী পাবলৈ টান কিন্তু অকণমান লোণ, এটা দিয়াছলাই বা অকণমান চাহপাত দি অনায়াসে পাব পাৰি। কুকুৰা, পাছলি আদি এইবোৰ বস্তুৰে কিনিব পাৰি। কিন্তু তথাপি এইবোৰক মুদ্ৰা বুলি কব নোৱাৰি।

এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে। যি সমাজত প্ৰকৃত মুদ্ৰা নাই, সেই সমাজত বস্তুৰ মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা হয় কেনেকৈ? সেই সমাজত বস্তুৰ কোনো মূল্যই নাই নেকি? ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব 'মূল্য' বুলিলে আমি কি বুজো। আমি জানো যে কোনো বস্তুৰ মাহুহৰ লগত বা মাহুহৰ প্ৰয়োজনৰ লগত যদি কোনো সন্ধা নাই তেন্তে সেই বস্তুৰ প্ৰকৃত কোনো মূল্য নাই। আন কথাত কবলৈ গলে কোনো বস্তুৰ মূল্য আৰোপিত কৰে মাহুহে। আমি যদি ভাবো 'দাম'টোৱেই বস্তুৰ মূল্য, তেনেহলে মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন নথকা সমাজত বস্তুৰ মূল্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা সম্ভৱ নহয়। আকৌ বস্তুটো কৰোঁতে কিমান খৰছ পৰিছে সেইটো বিচাৰ কৰি

যদি মূল্য আৰোপিত কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াও আমি নিৰাশ হম ; কিয়নো আপেক্ষিক খৰছ সঠিক ভাবে উলিয়াব নোৱাৰি। ভ্ৰমৰ মূল্যৰেও বস্তুৰ মূল্য নিকপণ কৰাত অশুবিধা, কিয়নো আদিবাসী সমাজত সময়ৰ প্ৰতি তেনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নহয় বাবে বস্তুটো তৈয়াৰ কৰোঁতে কিমান সময় লাগিল অৰ্থাৎ ভ্ৰম ব্যয় হল সেইটো জনা সহজ নহয়। তদুপৰি কৌশলী ভ্ৰমিক আৰু সাধাৰণ ভ্ৰমিকৰ মাজত কোনো বিশেষ পাৰ্থক্য নাই। খৰছটো নিকপণ কৰিব পাৰিলে তাৰ দ্বাৰা আদিবাসীৰ বস্তুৰ মূল্যাক্ষণ কৰিব পৰা সহজসাধ্য নহয়। বেচা-কিনাৰ প্ৰচলন থকা আমাৰ সমাজত কোনো বস্তুৰ মূল্য বুলিলে, তাৰ বিনিময়ত কি পোৱা যাব পাৰে তালৈ মনত পেলাওঁ। এনেদৰে আদিবাসীৰ বস্তুৰ মূল্য পাব পাৰিনেকি, কিয়নো তেওঁলোকৰ মাজত বিনিময় প্ৰথা প্ৰচলিত। কিন্তু আমি দেখি আহিছোঁ, যিকোনো বস্তুৰ বিনিময়ত যিকোনো বস্তু পোৱা নাযায়, আপেক্ষিক মূল্য নিকপণ কৰিবলৈ কোনো মাধ্যম নাই। কোনোবাই তৰ্ক কৰি কব পাৰে—তাৰ মানে এয়ে নেকি আদিবাসী সমাজত বস্তুৰ অৰ্থনৈতিক মূল্য নাই। প্ৰত্যেক আদিবাসী সমাজতেই দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তুৰ পৰা আন বস্তুক বেলেগ চকুৰে চায়। সেই বস্তুবোৰক বিভিন্ন স্তৰত পেলোৱা হয়, সেইবোৰৰ দৰ বেলেগ বেলেগ হয়। কোনো আত্মস্থানিক ব্যৱহাৰত বা আদান-প্ৰদানৰ সময়তো সেইবোৰৰ ভিতৰতে ভুলনা কৰা হয়। কোনোটোক বেছি পছন্দ কৰে, কোনোটোক কম কৰে। পলিনেচীয়াৰ আদিবাসীয়ে এডোখৰ বহল বস্ত্ৰতকৈ গুটীয়া নাও এখন পালে বেছি ভাল পাব। আফ্ৰিকাৰ আদিবাসীয়ে ছাগলী এটাতকৈ গৰু এটাক বেছি পছন্দ কৰিব। গতিকে দেখা যায়, প্ৰয়োজন বা ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ অনুসৰি বস্তুবোৰৰ মাজত ভুলনা কৰা হয়। যদিও ভুলনাৰ বাবে কোনো সূক্ষ্ম প্ৰচেষ্টা নাই, জ্ঞানপি তাৰ দ্বাৰাই বস্তুৰ ওপৰত মূল্য আৰোপিত কৰা হয় আৰু সেই মূল্য কবলৈ গলে আপেক্ষিক।

চতুৰ্থ অধ্যায়

সমাজৰ গঠনি

সামাজিক জীৱনৰ কথা কলে বুজিব লাগিব যে এদল মানুহ উমৈহতীয়া স্বার্থৰ বাবে লগতে নিজৰ নিজৰ স্বার্থও অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ একগোট হয়। গোটটোৰ মানুহবোৰৰ মাজত এক বিশেষ ধৰণৰ পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ থাকে। সকলোৱে এটা লক্ষ্য ৰাখি কাম কৰে। এই সম্বন্ধ স্থাপন হবলৈ গৈ এক বিশেষ পদ্ধতিৰ আঁচনিৰ জন্ম হয় সম্বন্ধৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। এই পদ্ধতিকেই সমাজৰ গঠন বুলি কব পাৰি। এই সম্বন্ধটোৰ বাবেই অথবা সমাজৰ গঠন আঁটুট ৰাখিবলৈ সকলোৱে বিশেষ ধৰণে কাৰ্য্যকলাপ সম্পন্ন কৰে বাৰ প্ৰভাৱ পৰে ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগতে গোটেই সমাজখনতে। এই উদ্দেশ্যে এইদৰে কৰা কাৰ্য্যকলাপকেই সামাজিক কৰ্ত্তব্য বা সমাজৰ কাম বুলি কব পাৰি। মানুহৰ শৰীৰ আৰু নিবাস গ্ৰহণ, বস্ত্ৰ সঞ্চালন আদি শাৰীৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত যেনে নিবিড় সম্বন্ধ, সমাজৰ গঠন আৰু সামাজিক কৰ্ত্তব্যৰ মাজতো ভেনে গভীৰ সম্বন্ধ। এটাক বাদ দি আনটোক অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰি। সম্বন্ধটোহে এনে, কিন্তু মানুহৰ শৰীৰক ঠিক সমাজৰ লগত বিজাৰ নোৱাৰি; কিয়নো মানুহৰ সমাজ বেছি জটিল আৰু তহুপৰি গতিশীলো। এই জটিলতা আৰু গতিশীলতাৰ বাবে মানৱ সমাজ অধ্যয়ন কৰোঁতে যথেষ্ট সাৱধান হোৱা উচিত।

কোনো এক সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে গঠন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দলবোৰ আৰু লোকসকলে অংশ গ্ৰহণ কৰা নানা সংস্থাপনবোৰো সেই সম্প্ৰদায়ৰ সামাজিক গঠনৰ অন্তৰ্ভুক্ত। সংস্থাপন বুলিলে তাত

ভাগ লোৱা মানুহবোৰৰ মাজত থকা পাৰস্পৰিক সম্বন্ধকো বুজিব লাগিব আৰু সেই সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সংস্থাপনৰ লোকে কোনো এক বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ কাম কৰোঁতে। সামাজিক গঠন বিষয়ত দল বা গোটবোৰ আৰু সংস্থাপনবোৰৰ নীতিবোৰ নানান ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। সেইবোৰৰ ভিতৰত প্ৰধান হৈছে লিঙ্গ, বয়স, স্থান আৰু সম্বন্ধ। যি কোনো মানৱ সমাজতেই এই কথা প্ৰযোজ্য। কিন্তু জটিল সমাজবোৰলৈ নগৈ সহজ সবল আদিবাসী সমাজ কিছুমানক লৈ বিশ্লেষণ কৰি চোৱা যাওক কিদৰে লিঙ্গ, বয়স, স্থান আৰু আত্মীয়তা বা জ্ঞাতি-কুটুম্বতাই সমাজ গঠনত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে।

প্ৰথমতে সমাজত থকা পুৰুষ নাৰী ভেদাভেদৰ কথাকেই লোৱা যাওক। নাম, সাজ-পাৰ আৰু সাধাৰণ প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰাই পুৰুষ নাৰীক পৃথক কৰিব পাৰি। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতো এনে বিভাজন দেখা যায়। আদিবাসী সমাজত চিকাৰ কৰা, মাছ মৰা, কাঠৰ কাম, ধাতুশিল্প, গৰু-মহু ৰখা আদি কামবোৰ নাৰীতকৈ পুৰুষেই বেছিকৈ কৰে। আনফালে ঘৰখন চোৱা-চিতা কৰা, লৰা-ছোৱালীৰ আল-পৈচান ধৰা, কৃষিকৰ্মত সহায় কৰা, ঘৰৰ আটাইৰে বাবে কাপোৰ-কানি বোৱা আদি ভিৰোতাৰ কাম বুলি গণ্য কৰা হয়। কৃষিকৰ্মত মাটি চহু কৰা, হাবি জংঘল কটা আদি টান কামবোৰ পুৰুষেই কৰে। পথাৰ নিকোৱা, শস্ত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা আদি পাতল কামবোৰত ভিৰোতাই হাত লগায়। মাছ মাৰিবলৈ মাইকী মানুহো যায়। সৰু জাল, চেপা, জুলুকি, পল, জাকৈ আদিৰে বান-পানীত মাছ ধৰে। কিন্তু মাছমৰীয়া সমাজত, নৈৰ দ পানীত অথবা সাগৰত মাছ ধৰাটো পুৰুষৰ কামৰ ভিতৰত পৰে। ডাঙৰ ডাঙৰ জাল লৈ সাগৰত মাছ মাৰিবলৈ যায় পুৰুষৰে, নাৰী নহয়। প্ৰশান্ত মহা-সাগৰীয় দীপবোৰত বাস কৰা মাছমৰীয়া আদিবাসী সমাজত নাৰীয়ে নাবত উঠি মাছ মৰাটো নিষেধ। আকৌ পুৰুষে ভিৰোতাই ব্যৱহাৰ

কৰা সক সক জালবোৰ চুব নোৱাৰে, যদিও জালবোৰ পুকৰেই তৈয়াৰ কৰি দিয়ে।

সাজ-পাৰ বা কৰ্মবিভাজনতহে যে পুৰুষ-নাৰীৰ বিভাজন সীমা-বদ্ধ তেনে নহয়। সামাজিক কোনো সুবিধা বা পুৰুষ-নাৰী প্ৰকৃতি বিভিন্ন হোৱাৰ বাবেই এনেদৰে জ্ঞান বিভাগ কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ গুৰিতে আছে কিছুমান বিশ্বাস—যাৰ দ্বাৰা এই সমস্যাটো আৰু বেছি জটিল হৈ পৰিছে। পুৰুষে যদি নাৰীৰ ৰীতি-নীতি মানিবলৈ যায় অথবা তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতি আহৰণ কৰিব খোজে, তেতিয়া নাৰীৰ ফালৰ পৰা বিদ্বেষ আৰু ঘৃণাই দেখা দিয়ে। ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাসো বাধাকপে থিয় দিয়ে। তেনেকৈ নাৰীয়েও পুৰুষৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ৰীতি-নীতি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। সামাজিক বাধাক শক্তিশালী কৰে ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাসে। উন্নত শিক্ষিত সমাজতো এনেদৰে পুৰুষ নাৰীৰ ভেদাভেদ আছে। কিন্তু তেনে সমাজত বহুত সময়ত এনে ব্যৱস্থাৰ কাৰণ নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত মনস্তত্ত্বৰ ক্ষেত্ৰত থকা বৈষম্য। কিন্তু আদিবাসী সমাজে মনস্তাত্ত্বিক বৈষম্যৰ কথা ভালদৰে নাজানে। তেনে কোনো কাৰণত তেওঁলোকে ভেদাভেদ জ্ঞান কৰে বুলি তেওঁলোকে নাজানে। তেওঁলোকক সুধিলে এটা উত্তৰেই পোৱা যায়, সেইটো চিৰাচৰিত ৰীতি, অনাদি কালৰেপৰা চলি আহিছে। অৰ্থাৎ সেয়া তেওঁলোকৰ সংস্কাৰ, কৌটিলীয়া নিয়ম। সেইটো কিয় হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, কোনেও প্ৰশ্ন নকৰে।

বহুতো আদিবাসী সমাজত ডেকা চাঙৰ ব্যৱস্থা আছে। ডেকা চাঙত ডেকাসকল শোৱে। তাৰ বাহিৰেও ডেকা চাঙৰ আৰু বহুতো কাম আছে; সেইবোৰৰ আলোচনাৰ থল বৰ্তমানৰ প্ৰসঙ্গত নাই। ডেকা চাঙত কেতিয়াও হাইকী হানুহক সোমাবলৈ নিদিয়ৈ। ডেকা চাঙ নাৰীৰ বাবে নিষিদ্ধ স্থল। ডেকা চাঙৰ লগত সংশ্লিষ্ট কামবোৰত নাৰীয়ে ভাগ নলয়। সমাজ দিশেৰে পাতক চাঙও আছে। পাতক চাঙত পাতকৰে বাতি ৰূপন কৰে।

কিন্তু গাভৰু চাঙ ডেকাসকলৰ বাবে নিষিদ্ধ স্থল নহয়। দৰাচলতে কবলৈ গলে প্ৰতি নিশাই ডেকাবোৰ গাভৰু চাঙলৈ গৈ গাভৰু সকলৰ লগত কিছুপৰ কটায়।

পশ্চিম আফ্ৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু দক্ষিণ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দ্বীপ কিছুমানৰ আদিবাসী সকলৰ মাজত পুৰুষৰ গুপ্ত সংগঠন কিছুমান আছে। নাৰীয়ে এই সংগঠনত যোগ দিব নোৱাৰে। সংগঠনৰ সদস্য নোহোৱা পুৰুষেও গুপ্ত সংগঠনৰ কামত অংশ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। সেইবোৰ সদস্যসকলৰ নিজস্ব। ঠিক তেনেকৈয়ে সেই সমাজবোৰৰ কিছুমানত নাৰীৰো গুপ্ত সংগঠন আছে। তাত কোনো পুৰুষকে ভাগ লবলৈ দিয়া নহয়। এই সংগঠনত নাৰী-পুৰুষৰ ভেদাভেদ জ্ঞান বৰ প্ৰবল।

আমাৰ অসমীয়া সমাজতো ৰাতিখোৱা সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠন কিছুমান আছিল আৰু এতিয়াও কোনো কোনো ঠাইত আছে। এইটো গুপ্ত সংগঠন। ৰাতিখোৱা সংগঠনৰ মানুহে কি কৰে আন মানুহে ভূ নাপায়। অকল পুৰুষহে এই সংগঠনৰ সদস্য হ'ব পাৰে। নাৰীৰ বাবে তেওঁলোকৰ দুৱাৰ বন্ধ। অসমত গাভৰু বিহুৰ প্ৰচলন থকাৰ কথাও জনা যায়। গাভৰুসকলে লগ লাগি আওহতীয়া এডোখৰ ঠাইত বিহু পাতে। কোনো পুৰুষে সেই বিহুত অংশ লোৱা দূৰৰ কথা চাবকে নোৱাৰে। অসমীয়া সমাজত আইসকল বুলি এটা কথা আছে। বিবাহে সবাহে এই আইসকলৰ কৰণীয় কৰ্তব্য আছে। নামটোৱেই কয় আইসকলৰ মাজত পুৰুষসকলৰ স্থান নাই।

যি কোনো মানৱ সমাজতেই নহওক লাগে, পুৰুষ-নাৰীৰ মাজত থকা সামাজিক বৈষম্যৰ কাৰণবোৰ চালিজাৰি চাই জীৱতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিব পাৰি অৰ্থাৎ মাইকী মানুহৰ গৰ্ভধাৰণ ক্ষমতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সামাজিক আচাৰৰ বিশ্লেষণ কৰিব আৰু ব্যাখ্যা দিব পাৰি। আমি জনাত এই শাৰীৰিক প্ৰেক্ৰিয়াৰ লগত মনস্তাত্ত্বিক

পাৰ্থক্যৰো সম্পৰ্ক আছে। কিন্তু আমি জনা কাৰণবোৰৰ বাবেই আদিবাসী সমাজত নাৰীক বেলেগ চকুৰে চোৱা হয় বা বেলেগে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি সততে ভাবিব নোৱাৰি। নাৰীৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰ্ম, নাৰীৰ সাজসজ্জা আদিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে সামাজিক কাৰণ কিছুমানেও—যাৰ লগত জড়িত থাকে মেজিক-ধৰ্মীয় বিশ্বাস। কিয়নো নাৰীৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকখন সমাজতে ব্যৱহাৰ একে নহয়। প্ৰতি সমাজতে নাৰীয়ে একেদৰে নেথাকে, একেদৰে আচৰণ নকৰে। চুলিৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কথা কেই লোৱা যাওক। অসমীয়া ছোৱালীয়ে দীঘল চুলি ৰাখে। কিন্তু টিকোপিয়াত ইয়াৰ ওলোটোটা দেখা যায়। নাৰীয়ে চুটিকৈ চুলি ৰাখে; আনহাতে মতা মানুহে, বিশেষকৈ যুবকে দীঘল চুলি ৰাখে। যুবকৰ চুলি পিঠি পায়গৈ। টিকোপিয়া সমাজত এনে ছোৱাৰ কাৰণ কি? এইটো তেওঁলোকৰ কচিবোধৰ পৰিচয় নহয়। অথবা স্বাভাৱিকতেই তেওঁলোকে সেইটো কৰা নাই। ইয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, সামাজিক কাৰণ আছে। দীঘল চুলিৰ সম্বন্ধ শোক প্ৰকাশ আৰু নাচৰ লগত। তেওঁলোকৰ সমাজত প্ৰচলিত এটা বিশেষ নৃত্যৰ সময়ত যুবকে চুলি মেলি অংশ গ্ৰহণ কৰে। নৃত্যৰ সময়ত যুৰটো জোকাৰি দীঘল চুলি ইফালৰ পৰা সিফাললৈ লৈ বতাহৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সাদৃশ্য আছে নাৰে চৌ কাটি কাটি পানীত আলোড়ন তুলি আগবঢ়াব লগত। এই নৃত্য তেওঁলোকৰ বৰ প্ৰিয়। নাৰীয়ে ইয়াত ভাগ লব নোৱাৰে। কোনো বিশেষ আত্মীয় মৰিলে যুবকে দীঘল চুলি কাটি পেলায়। এইটো শোক প্ৰকাশৰ চিন। এই সময়ত তেওঁলোকে নৃত্যত অংশ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে; গতিকে দীঘল চুলিৰ প্ৰয়োজন নাই। এইদৰে বিশ্লেষণ কৰিলে ওলাই পৰে যে নাৰী পুৰুষৰ আচৰণৰ মাজত থকা প্ৰায়বোৰ পাৰ্থক্যৰ ওপৰিহে কোনো সামাজিক কাৰণ আছে।

বহুপ্ৰাৰ আৰু গৰ্ভাৱস্থা ক্ষয়তাৰ বাবেও যে মাইকী মানুহৰ

লগত বেলেগ আচৰণ কৰা হয়, সেইটো উল্লাই কৰিব নোৱাৰি। বহুতো আদিবাসীৰ মাজত তেজ ভীতিৰ বস্তু। তেজক শৰীৰৰ শক্তিবৰ্দ্ধক বা শক্তিৰ উৎস বুলিও ভাবে। তেজৰ লগত নানান মেজিক-ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাসো জড়িত থাকে। শক্তি আহৰণৰ বাবে বক্তৃ-পান কৰাৰ কথাও জনা যায়। এনে অৱস্থাত ঋতুশ্ৰাবক তেওঁ-লোকৰ মেজিক-ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাসৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত মনে বেলেগ চকুৰে চোৱাটো খুবেই স্বাভাৱিক। ঠিক তেনেকৈয়ে শিশুৰ সৃষ্টি আৰু জন্মৰ লগত নানান ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাস জড়িত আছে আৰু তাৰ বাবেই সমাজত অকল গৰ্ভৱতী নাৰীৰ স্থানেই বেলেগ নহয়, নাৰী মাত্ৰেই সুকীয়া আচৰণৰ যোগ্য।

বয়স অনুসৰিও সমাজত কোনো কোনো ধৰণৰ স্তৰ ভাগ কিছুমান দেখা যায়। বয়সস্থ ব্যক্তিক সন্মান জনোৱাটো বহুতো সমাজৰেই ৰীতি। ‘বুঢ়া লোকক সন্মান কৰিবা’ বুলি আমাৰ সমাজত সৰু কালৰে পৰা শিক্ষা দিয়া হয়। প্ৰাচীন চীনা সমাজত বয়সীয়াল ব্যক্তিয়ে সন্মানিত স্থান অধিকাৰ কৰিছিল। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসী সমাজত বয়সীয়াল লোকৰ স্থান উৰ্দ্ধত। সমাজ ব্যৱস্থাত বিধি-বিধানৰ নিৰ্দেশ তেওঁলোকেই দিয়ে। যুবকক দীক্ষা দি সমাজভুক্ত কৰাৰ দায়িত্বও বৃদ্ধলোকৰ ওপৰত গ্ৰস্ত। বৃদ্ধলোকৰ দীঘলীয়া অভিজ্ঞতা, অপৰিসীম জ্ঞান থকাৰ বাবেই তেওঁলোকে সমাজত সন্মানিত স্থান অধিকাৰ কৰে। বহুতো সমাজত পঞ্চায়ত বা মেল থাকে। তাৰ সদস্য হয় বয়সস্থ লোকসকল। তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশত সমাজ পৰিচালিত হয়। একমাত্ৰ বয়সৰ বাবেই সমাজত তেওঁ-লোক আচুড়ীয়া স্থান পায়; বিশেষ সুবিধা কিছুমানো পায়।

বহুতো সমাজত বয়সীয়াল ব্যক্তিৰ সন্মানিত স্থান স্থায়ী নহয়। তেওঁলোকে সদায়ে সা-সুবিধা ভোগ কৰাৰ অধিকাৰ নাপায়। কিন্তু এনে কিছুমান সমাজ আছে য’ত বয়স অনুসৰি যাদুহৰ স্থান স্তৰে স্তৰে নিৰ্দ্ধাৰিত হয় আৰু সামাজিক সা-সুবিধা ভোগ কৰাৰ অধিকাৰ

পায়। এইটো এটা স্থায়ী ব্যৱস্থা। এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা মানুহক বয়স অনুসৰি স্তৰে স্তৰে ভাগ কৰা হয় বাবে ইয়াক বয়স-বিভাগ পদ্ধতি আখ্যা দিব পাৰি। এই বয়স-বিভাগ পদ্ধতি সমাজৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ। গোটেই সমাজ-গঠন ব্যৱস্থা গঢ়ি উঠে এই পদ্ধতিক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই। এনে পদ্ধতিৰ উদাহৰণ পৃথিবীৰ কেইবা ঠাইৰ পৰাও দিব পাৰি। কিন্তু ইয়াৰ আদৰ্শ উদাহৰণ ভাৰতৰ আও নগাৰ মাজতেই আছিল।

বয়স অনুসৰি আও নগা পুৰুষৰ সাতটা ভাগ আছিল। প্ৰত্যেকটোৰে বেলেগ নাম, প্ৰত্যেকটোৰ বাবে নিৰ্দ্ধাৰিত কামো বেলেগ। আও নগা সমাজৰ এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ডেকা চাঙবোৰে। তেওঁলোকে ডেকা চাঙক মোৰাং বুলি কয়। প্ৰতি তিনি বছৰে প্ৰায় বাৰৰ পৰা চৈধ্য বছৰীয়া লৰাৰ নতুন দল এটাই মোৰাঙত প্ৰথম প্ৰবেশ কৰে। এই দলটোৰ নাম নোঝাংবিহোৰী (অৰ্থ অপৰিপক্ব দল)। সিহঁতে মোৰাঙত বাত্ৰিবাস কৰিবই লাগিব। সিহঁতৰ কাম ভূত্যাৰ দৰে খাটিখুটি ডাঙৰৰ সেৱা-গুৰুত্ব কৰা। তিনি বছৰ পিছত আন এটা দল মোৰাঙলৈ আহে; তেতিয়া আগৰ দলটো আন এটা বিভাগলৈ উন্নীত হয়। দ্বিতীয় বিভাগটোৰ নাম টুকাপবাহোৰী (পক্ব হৈ অহা দল)। সিহঁতে তেতিয়া নতুন দলটোক পাৰেমানে কামত খটুৱায়, যিদৰে এসময়ত সিহঁতে নিজে পৰিশ্ৰম কৰিছিল। এতিয়া সিহঁতে ইচ্ছা কৰিলে মোৰাঙত বাত্ৰিবাস নকৰিবও পাৰে। আক শেষ সময়ৰ পিনে ইচ্ছা কৰিলে বিয়াও কৰিব পাৰে। সিহঁতৰ কাম হল সাধাৰণভাবে দাঁতৰ বাবে কাম কৰা আৰু প্ৰয়োজনৰ সময়ত মানুহক বা-বাতিৰি যোগোৱা। তিনি বছৰ এইদৰে থকাৰ পিচত এই দলটোৱে চুচেনবাৰিহোৰী (মোৰাঙৰ নেতা) নাম লয়। এতিয়া তেওঁলোক মোৰাঙৰ নেতা। মোৰাঙত পৰিচালিত কৰাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ ওপৰত কৰ্ত্ত। পুৰণি কালত এই সময়তে তেওঁলোকে বৰফুঙ চিকাৰৰ অভিযানত ওলাইছিল।

ইয়াৰ তিনি বছৰ পিছত তেওঁলোক ওকচাংচামিচাৰিবোৰী (গাহৰিৰ ঠেং খোৱা দল) নামে পৰিচিত হয়। মোৰাঙত ভোজ উপলক্ষে মৰা গাহৰিৰ ঠেঙকেইটা তেওঁলোকে পায়। তেওঁলোকৰ নামটোৰহে পৰিৱৰ্তন হয়, কিন্তু কাম আগৰ দৰেই থাকে। এইদৰে তিনি বছৰ অতিবাহিত কৰি তেওঁলোকে কিদংমাবাং (গোহৰ নেতা) হয়। এতিয়াৰ পৰা আৰু মোৰাঙৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো সম্বন্ধ নেথাকে। এতিয়া তেওঁলোক গাঁৱৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইয়াৰ তিনি-বছৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ নাম হয় খোনবী (বোজা কঢ়িয়াওঁতা)। শেষত গৈ সপ্তম বিভাগত উঠি তেওঁলোকে টাটাৰী (সভাসদ) হয়। তেওঁলোকৰ কাম বয়সস্থ লোকৰ পৰামৰ্শমতে গাঁৱৰ শাসন প্ৰণালীৰ প্ৰতি চকু দিয়া। এই সময়ত তেওঁলোকে সকলোতকৈ বেছি মাংসৰ ভাগ পায়। ইয়াৰ পিছতো আন তিনিটা স্তৰ আছে। কোনো কোনোৱে সেই তিনিটা স্তৰৰ মাজেৰেও যায়। শেষৰ স্তৰটোৰ নাম পাটিৰ (পুৰোহিত)। পুৰোহিত হোৱাৰ পিছত আও নগাৰ আৰু একো হবলৈ বাকী নাথাকে। এইদৰে জীৱনৰ কোনো এটা সময়ত প্ৰতিজন আও নগা পুৰুষেই গাঁৱৰ শাসন পৰিষদৰ সদস্য হয়।

এনে ধৰণৰ বয়স বিভাগৰ বিস্তাৰিত ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল আফ্ৰিকাৰ কেনিয়াৰ নান্দি নামৰ আদিবাসীৰ মাজত। তেওঁলোকৰ মাজতো সাতটা স্তৰ আছে। আঠ দহ বছৰীয়া লবাবে প্ৰথম দলটো গঠন কৰা হয়। নান্দি সমাজত বয়স-বিভাগৰ উল্লেখযোগ্য আৰু লবাবোৰৰ বাবে স্বৰ্গীয় ঘটনা হৈছে দীক্ষা লোৱাটো। প্ৰতি সাত আঠ বছৰে দীক্ষা দিয়া হয়। অৰ্থাৎ আঠ দহ বছৰীয়া দলটোৰ লবাব পোন্ধৰৰ পৰা ঊনৈশ বছৰ মান বয়স হোৱাৰ সময়ত দীক্ষা দি প্ৰকৃত সমাজভুক্ত কৰে। এই সময়ত সিহঁতক কোবাই, পিঠিত গধুৰ বোজা দি নানান ধৰণে কষ্ট দিয়া হয়, যাতে ভৱিষ্যতে সিহঁত কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী আৰু টান কামৰ উপযুক্ত হয়। দীক্ষিত হোৱাৰ পিছত সিহঁতক যুদ্ধবিজ্ঞা শিকোৱা

হয়। একে সময়তে দীক্ষিত হোৱা সকলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নাম থাকে; প্ৰতীক আৰু অলঙ্কাৰ-পাতিও থাকে। গোটেই কেইজনে ভ্ৰাতৃত্ব বা বন্ধুত্বৰ দোলেৰে বান্ধ খাই একেলগে একে ধৰণৰ কাম-কাজ কৰে। দলৰ প্ৰত্যেকৰ সামাজিক স্থান একে, সামাজিক সা-সুবিধাও একে ধৰণৰ। দলৰ প্ৰত্যেকৰে মাজত শ্ৰীতিৰ বান্ধোন ইমান বেছি যে এজনে বিয়াৰ পিছত নিজৰ বিবাহিতা স্বীকৰ দলৰ বন্ধুৰ লগত বাহিৰ-বাস কৰিবলৈ দি আতিথেয়তা বা সম্ভাৰ দেখুৱায়। প্ৰতিটো বিভাগ আকৌ তিনিটা উপভাগত বিভক্ত। এই বিভাগীকৰণো বয়সৰ ভিত্তিত হয়। কম বয়সীয়াৰ দলটো যোদ্ধাৰ দল। যোদ্ধা অৱস্থাত তেওঁলোকে বিয়া নকৰে; সন্তি-সন্ততিৰ জন্মও নিদিয়-কিন্তু নিয়মিতভাৱে নাৰী, সঙ্গ পাব পাৰে। যোদ্ধাদলে পিছলৈ বিবাহ কৰে। তেতিয়া তেওঁলোকে সমাজৰ অন্যান্য কাম কৰে। এই সময়ত পুত্ৰ-কন্যাৰ জন্ম দিয়া কামতো ব্যস্ত থাকে। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোক বয়সীয়াস বা মুখীয়াস লোক হয়। সমাজক পৰামৰ্শ দিয়া, সমাজৰ শাসন অটুট ৰখা ইত্যাদি দায়িত্ব আহি পৰে। প্ৰতি সাত আঠ বছৰে নান্দিসকলে এটা উৎসৱ পাতে। এই সময়ৰ চাৰি-পাঁচ বছৰ আগতে দীক্ষা লোৱা যোদ্ধাৰ দলক আগৰ চাম লোকে ৰাজ্যৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। এইদৰে প্ৰত্যেকজন নান্দি পূৰ্বেই সমাজৰ কিছুমান সুবিধা বয়সৰ বিভিন্ন সময়ত ভোগ কৰে; সমাজৰ দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰে।

কিশোৰ, অবিবাহিত যুৱক আৰু বিবাহিত পুৰুষ, এই তিনিভাগৰ মানুহক বহুতো সমাজেই বেলেগ চকুৰে চায়। সমাজত তিনিভাগে বেলেগ ধৰণে স্বীকৃতি পায়। সামাজিক দায়িত্ব আৰু মৰ্যাদাও ভিন ভিন। ওবাৰ্ডসকলৰ মাজত আকৌ অবিবাহিত যুৱকক তিনিটা ভাগত বয়স অনুসৰি ভাগ কৰে। প্ৰথমটো ভাগৰ নাম পুনাজোখাৰ (অৰ্থাৎ নতুন শিকাক); দ্বিতীয় ভাগৰ নাম মাজকুৰীজোখাৰ (বা মধ্যম দল) আৰু তৃতীয় ভাগটোৰ

নাম কোকাজোখাৰ (বয়সস্থ অবিবাহিত দল)। প্ৰথম দুটা ভাগৰ প্ৰতিটোতে সদস্য থাকে তিনি বছৰলৈ। তাৰ পিছত বিয়া কৰাই থিত নলগালৈকে তৃতীয় দলটোতেই থাকে। এওঁলোকৰ মাজতো প্ৰতিটো দলৰ বাবেই নিৰ্দ্ধাৰিত কৰ্তব্য কিছুমান আছে। সেইদৰে প্ৰতিটোৱে কিছুমান সা-সুবিধাও পায়।

আন্দামানৰ আদিবাসীৰ মাজত আকৌ এনেদৰে বয়স অনুসৰি তেইশটা বিভাগ আছে। প্ৰত্যেকটোৰ বাবে বেলেগ নামো আছে। আমেৰিকা হিডাটচা, মান্দান, ব্লেকফুট আদি বেড ইণ্ডিয়ান সকলৰ মাজতো বয়স-বিভাগ প্ৰণালী প্ৰচলিত। তেওঁলোকৰ মাজতো প্ৰতিটো ভাগৰ নাম বেলেগ, প্ৰতীকো বেলেগ। প্ৰতি ভাগৰে সুকীয়া নৃত্য আছে, কৰ্তব্যও আছে।

বয়স অনুসৰি হোৱা এনেবোৰ দল, নিজৰ দলীয় সন্মান, দলীয় কৰ্তব্য আৰু দলীয় জীৱনৰ প্ৰতি বৰ সচেতন। এই সচেতন-বোধে তেওঁলোকক একগোট কৰি বান্ধি ৰাখে। বয়স-বিভাগ পদ্ধতিৰে সমাজৰ লোকক বয়স-অনুসৰি থৰে থৰে সজাই কিছুমান দায়িত্ব জাপি দি সমাজখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰা হয়। সামাজিক বিভাগবোৰৰ মাজত শ্ৰদ্ধা-প্ৰীতিৰ ভাৱ ৰোপণ কৰি পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতাৰ যোগে সমাজৰ হিত সাধা হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে সামাজিক ৰীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, আচাৰ-ব্যৱহাৰো শিকি। কম বয়সীয়া সকলে বয়স্কজনক সন্মান কৰে; বিনিময়ত তেওঁলোকে সকলো প্ৰকাৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। যৌন জীৱন আৰু বিবাহিত জীৱন এই পদ্ধতিৰ মাজেৰে শৃঙ্খলিত হয়; সমাজৰ শাসন-ব্যৱস্থা চলে, সমাজত নিৰাপত্তা থাকে। আন ভাৱত ক'বলৈ গলে, গোটেই সমাজখন নিয়ন্ত্ৰিত হয় এই পদ্ধতিৰ মাজেৰে। এই পদ্ধতিত সমাজৰ প্ৰতিকলন দেখা যায়।

আমেৰিকাৰ বয়স-বিভাগ ব্যৱস্থা ভাৰতৰ আও নগা বা উত্তৰ আফ্ৰিকাৰ নাক্‌বিলাকৰ পৰা কিছু বেলেগ। অৱশ্যে তেওঁলোকৰ

মাজতো বয়স সম্বন্ধে মানুহ সচেতন। একে বয়সৰ মানুহৰ মাজত ভাতৃভাৰ্য্যে আছে, তেওঁলোকে একেলগে একে কাম কৰি থাকিব খোজে। কিন্তু নগা বা নান্দৰ নিচিনা কোনো বিশেষ বয়সৰ লগত দলৰ তেনে কোনো সম্বন্ধ নাই। দৰাচলতে কবলৈ গলে সমাজৰ বা দলৰ সদস্য ঠিক বয়সৰ ভিত্তিত নহয়। তেওঁলোকৰ সমাজত নিম্ন বয়সৰ দলটোৱে ওপৰৰ বয়সৰ দলৰ পৰা সমাজৰ সদস্য পদ কি নি লৈ নতুন দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই মতে সা-সুবিধাও পায়। বয়সস্বকলে কেতিয়াও নিম্ন বয়সৰ দলৰ পৰা সমাজখন কি নি নসয়। ফলত কিনোতা আৰু বেচোতাৰ মাজত সদায়ে ব্যৱধান এটা থাকে। আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ মাজত এই সম্বন্ধক পুত্ৰ আৰু পিতাৰ সম্বন্ধ বুলি কয়। অৰ্থাৎ পুত্ৰই সদায়ে পিতাৰ পৰা সামাজিক মৰ্যাদা কি নি লব লাগে। কোনো কোনো সময়ত পিতাদলে যেতিয়া বহুত বেছি মূল্য বিচাৰে আৰু পুত্ৰদলে সেই মূল্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে, তেতিয়া বহুদিনলৈ পুৰণি ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকে। গতিকে নিৰ্দ্ধাৰিত বয়সত নিৰ্দ্ধিষ্ট সামাজিক মৰ্যাদা সকলোৱে নাপায়। সেইকাৰণে এনেকুৱা ব্যৱস্থাক প্ৰকৃত বয়স-বিভাগ পদ্ধতি বুলিব নোৱাৰি। এইবোৰ আদিবাসীৰ মাজতো বয়স-বিভাগ থকা বুলি এই কাৰণেই কোৱা হয় যে সাধাৰণভাবে চালে বয়স অনুযায়ীহে মানুহবোৰে দল বান্ধে। সমাজত ধাপে ধাপে আগুৱাবলৈ বয়সো বাঢ়িব লাগে আৰু একে দলৰ মানুহে একে ধৰণৰ সা-সুবিধা পায়।

মেলানেচীয়াৰ কোনো কোনো ঠাইৰ আদিবাসী সমাজতো সৰু সৰু সংস্থা কিছুমান আছে। সেইবোৰৰ ভিতৰত বিভাগ বা শ্ৰেণী আছে; খিতাপ বা পদমৰ্যাদাও আছে। ওপৰে ওপৰে চালে এই সংগঠনবোৰৰো ওপৰত বৰ্ণিত বয়স-বিভাগ পদ্ধতিৰ লগত সাদৃশ্য থকা যেন লাগে; কিন্তু প্ৰকৃততে তেনে নহয়। ইয়াত বয়সৰ কোনো স্থান নাই; যদিও ঘটনাক্ৰমে কেতিয়াবা একে বয়সৰ মানুহ

একে শ্ৰেণীভূত পৰি যায়। এই শ্ৰেণীবিভাগ মূলতঃ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হয়। অৰ্থাৎ পদমৰ্য্যাদা আৰু সামাজিক সা-সুবিধাৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ সম্পদ ৰাজিয়ে প্ৰকাশ পায়।

থকা ঠাই অনুসৰিও মানুহ বিভিন্ন দল বা গোটত বিভক্ত হয়। গোটবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বিভিন্ন আকাৰৰ হ'ব পাৰে। এটা ঘৰত একেলগে থকা মানুহবোৰেও একোটা গোট গঠন কৰে। অঘৰী মানুহে দল বান্ধি ঘূৰি ফুৰে; ঠায়ে ঠায়ে বাহৰ পাতে; তাত সকলোৰে একেলগে থাকে। অঘৰী মানুহৰ সেইটো এটা গোট। মানুহে গাঁও পাতি স্থায়ীভাবেও বসবাস কৰে। গাঁৱত থকা সকলোখিনি মানুহক লৈ এটা গোট গঠিত হয়। এনে ধৰণৰ সৰু সৰু গোটবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে লগত প্ৰত্যেকৰ সংস্পৰ্শ থাকে, আটাইয়ে লগ লাগি যৌথভাবে কিছুমান কাম কৰে। যুটীয়াভাবে খেলা-ধুলা, গান-বাজনা কৰি অৱসৰ বিনোদনো কৰে; কোনো উমৈহতীয়া সমস্যাৱেই দেখা দিলে তাৰ সমাধানৰ বাবে একগোট হৈ চিন্তা কৰে, কৰ্ম্যতো লিপ্ত হয়। এইদৰে একে ঠাইত থকা বাবেই মানুহবোৰৰ মাজত পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতাই দেখা দিয়ে, সকলোৰে মাজত সৌহাৰ্দ্য গঢ়ি উঠে। এনে উমৈহতীয়া বান্ধোনৰ গুৰি হল একে বাসস্থান।

আদিম সমাজত একোটা গোটৰ মাজত ঐক্য বজাই ৰখাত বিশেষভাবে সহায় কৰে তেওঁলোকৰ নিজস্ব জনজাতীয় পৰিচয়টোৱে। জনজাতিটোও এটা বৃহৎ গোট। জনজাতিৰ সংজ্ঞা বহুতে বহুত ধৰণে দিছে। সাধাৰণভাবে কবলৈ গলে জনজাতি বুলিলে মানুহৰ গোট এটা বুজায়, যিটো গোটৰ সকলো মানুহে সাধাৰণতে একোখন নিৰ্দিষ্ট ঠাইত থাকে, একে ভাষা কয়; তেওঁলোকৰ জীৱন-ৰাজ্যৰ প্ৰণালীও একে। তেওঁলোকৰ ঐতিহ্য, চিৰাচৰিত বীৰ্ত্তি-নীতি, শাসন-প্ৰণালী সকলো একে ধৰণৰ। অৱশ্যে ওপৰোক্ত প্ৰত্যেকটো গুণকেই বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰি জনজাতিৰ

সংজ্ঞাৰ পৰিবৰ্তন সাধিব পাৰি। সেইবোৰ যিয়েই নহওক, এটা আদিবাসীৰ লোকে এডোখৰ ঠাই অধিকাৰ কৰি আছিল আৰু সেই ঠাইৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বিশেষ টান আছিল।

একে ঠাইতে স্থায়ীভাৱে বসবাস নকৰা আন্দামানৰ আদিবাসী সকলৰ বিভাজন হয় একপ্ৰকাৰ বাসস্থান অনুসৰি। আন্দামানৰ আদিবাসী কিছুমান সৰু সৰু গোটত বিভক্ত আছিল। গোটবোৰৰ সামাজিক তাৎপৰ্য্য বিশেষ মন কৰিব লগীয়া। এনে গোটক আমি 'থলুৱা গোট' নাম দিব পাৰো। একোটা থলুৱা গোটত বিভিন্ন বয়সৰ ত্ৰিশ পঞ্চাশজনমান মানুহ থাকে। সকলোবোৰ মানুহৰ জন্ম একে ঠাইতে। গোটবোৰ আছিল স্বাধীন, আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু স্বায়ত্তশাসিত। গোটৰ নিজস্ব জীৱনধাৰা আছিল। গোটৰ সকলো কাম নিজৰ ভিতৰতে নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল। গোটৰ নিজস্ব ৰাজ্য আছিল। ৰাজ্যৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ দখল আছিল। অৱশ্যে ৰাজ্যবোৰ আছিল সৰু সৰু; প্ৰায় ষোল বৰ্গ-মাইলমান হ'ব। নিজৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত থলুৱা গোটৰ মানুহে মাছ মাৰি, চিকাৰ কৰি, কলয়ল সংগ্ৰহ কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল। এটা থলুৱা-গোটৰ মানুহে আন থলুৱা গোটৰ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰি আহাৰ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিছিল। কোনোবাই তেনে কৰিলে যুদ্ধ-বিগ্ৰহৰ সূচনা হৈছিল। থলুৱা গোটৰ নিজস্ব ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক কৰ্তব্য আছিল। তাৰ দ্বাৰাই প্ৰত্যেক জনৰেই জীৱনধাৰা পৰিচালিত হৈছিল। অৱশ্যে কোনো মানুহে ইচ্ছা কৰিলে আন থলুৱা গোটত যোগ দিব পাৰিছিল, যদিহে দ্বিতীয়টো গোটে তেওঁক আদৰি লবলৈ মান্তি হয়।

নিজৰ ঠাইৰ লগত মানুহৰ প্ৰেম-প্ৰীতিৰ বান্ধোন থাকে। আদিবাসীৰ দেশপ্ৰেমবোধ নথকা নহয়। নিজৰ ঠাই এৰি যাবলৈ তেওঁলোকে ভাল নাপায়। আনকি পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীয়ে নিজৰ ৰাজ্যৰ সীমা এৰি আনৰ ৰাজ্যত ঢেঙা চাব

নোখোজে। নিজ ঠাইৰ বাহিৰত থকা মাৱনী লোকে সদায়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে যাতে নিজৰ ঠাইত মৰিব পাৰে।

স্থায়ীভাবে গাঁও পাতি বসবাস কৰা আদিবাসীৰ জীৱনতো বাসস্থান বা গাঁৱে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আন কথাত গাঁৱৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক কৰ্ত্তব্য আছে আৰু সমাজৰ এনেবোৰ অৱস্থা গাঁৱৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰিয়েই গঢ়ি উঠিছে। গাঁৱৰ বাসিন্দা হিচাপে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই গাঁৱৰ সমাজৰ প্ৰতি বিশেষ কৰ্ত্তব্যবোধ, বাধ্যবাধকতা আৰু আনুগত্য থাকে। উদাহৰণ স্বৰূপে মণিপুৰৰ পুৰম কুকীৰ মাজত প্ৰত্যেক গাঁৱতে গাওঁ-পৰিষদ এখন থাকে। পৰিষদৰ সদস্য নিৰ্বাচনত, পৰিষদৰ কাৰ্য্য-পৰিচালনাত প্ৰত্যেকে নিজৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। গাঁৱত উমৈহতীয়া পূজা-পাতল, উৎসৱ আদি হলে প্ৰত্যেকেই তাত অৰিহণা যোগাব লাগে। এখন গাঁৱৰ লগত আন এখন গাঁৱৰ বিবাদ হলে গাঁৱৰ সকলে একগোট হৈ নিজৰ গাঁৱৰ পক্ষে থিয় হয়। গাঁৱত কোনোবা মৰিলে বা আন কোনো কাৰণত অশৌচ বা গেনা হলে, প্ৰতিজন মানুহেই দৈনন্দিন কামৰ পৰা বিৰত থাকে।

গাঁৱৰ বাসিন্দা হিচাপে গাঁৱৰ মানুহে কিছুমান সা-সুবিধাও ভোগ কৰে। গাঁৱত নিজৰ হাবি-জংঘল থাকে, তাৰ পৰা গাখুই কাঠ-খৰি গোটাৰ পাৰে, ঘৰ সাজিবলৈ বাঁহ, বেত, কাঠ আদি সংগ্ৰহ কৰি অনাত কোনো বাধা নাই। গাঁৱৰ উৎসৱ আদিত সকলোৱে ভাগ লব পাৰে। ভোজ আদিত সকলো নিমন্ত্ৰিত হয়।

নগা সমাজত প্ৰতিখন গাঁও একো একোখন ৰাজ্য যেন। নবমুণ্ড চিকাৰ প্ৰথা প্ৰচলিত থাকোঁতে, গাঁওবোৰৰ মাজত যুঁজ-বাগৰ চলি থকা অৱস্থাত, প্ৰতিখন গাঁৱেই সুৰক্ষিত আছিল। গাঁৱৰ নিৰাপত্তা, গাঁৱৰ সমাজ পৰিচালনা, গাঁৱৰ অৰ্থনৈতিক জীৱন, সকলোবোৰ দায়িত্ব আছিল গাঁৱৰ নিজৰ। একে গাঁৱৰ মানুহৰ মূৰ চিকাৰ কৰা নিষেধ আছিল। অকল নগাৰ মাজতেই নহয়,

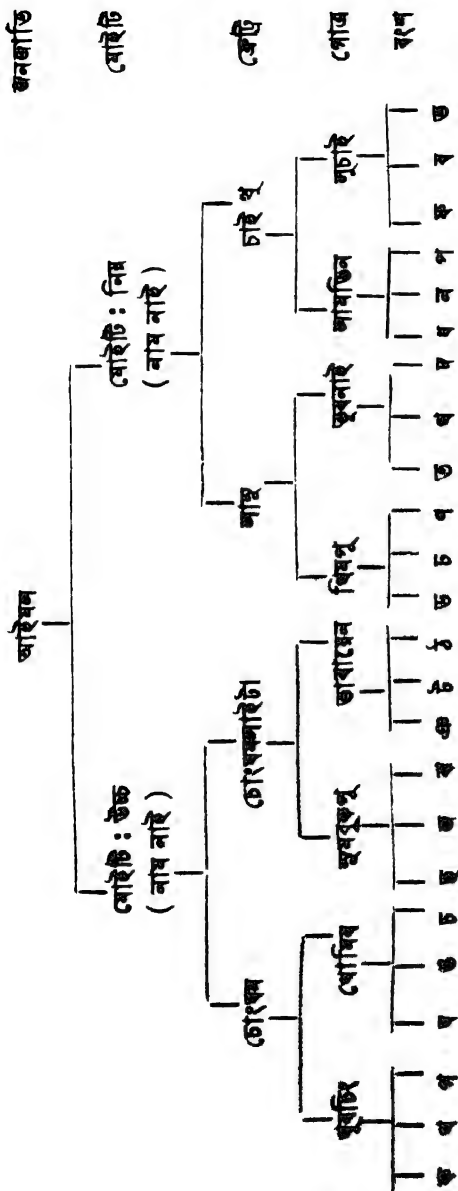
প্ৰায় সকলো সমাজতেই নিজৰ সমাজধাৰা জীৱনধাৰা, ভাবধাৰাৰে পৰিচালিত গাঁওবোৰ একোটা সুকীয়া গোট যেন।

গোটৰ আটাইকে ঐক্যবদ্ধ কৰি ৰখাৰ আন এটা প্ৰচণ্ড শক্তি হৈছে জ্ঞাতি-কুটুম্ব বা আত্মীয়তা। আত্মীয়তা গঢ়ি উঠে তেজ বা বৈবাহিক বান্ধোনৰ জৰিয়তে। আন কথাত কবলৈ গলে আত্মীয়তা হৈছে এক বিশেষ ধৰণৰ সামাজিক বান্ধোন। আত্মীয়তা থকা সকলক এখন বংশাৱলীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পৰম্পৰাৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰি। এই পদ্ধতিৰ মাজেৰে মানুহৰ মাজত সমাজ প্ৰৱৰ্ত্তিত যৌন সম্বন্ধ আৰু বৈবাহিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্ৰিত হয় আৰু তাৰ দ্বাৰাই সতি-সন্ততিৰ জন্ম হৈ সমাজৰ পৰিসৰ বাঢ়ে। আত্মীয়তাৰ বান্ধোন বিভিন্ন ধৰণেৰে প্ৰকাশিত হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক গোটৰ মানুহৰ মাজত থকা যোগসূত্ৰৰ গুৰিও বহুত সময়ত এই আত্মীয়তাই। আনকি ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক গোট কিছুমানৰ সদস্যসকল একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকে আত্মীয়তাৰ বাবেই। আত্মীয়তা এটা বৰ শক্তিশালী যোগসূত্ৰ।

আত্মীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা সামাজিক গোটবোৰ হৈছে প্ৰধানকৈ পৰিয়াল, বংশ, গোত্ৰ, জনজাতি আদি। এই গোটবোৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত সকলো মানুহে ভাবে যে পুৰুষাভুজৰে তেওঁলোকৰ মাজত আত্মীয়তা আছে। তেওঁলোকৰ সিৰাই সিৰাই প্ৰবাহিত হৈছে একে তেজ। একেজন পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই তেওঁলোকৰ উৎপত্তি। এই পূৰ্বপুৰুষ বা নাবীগৰাকী হয়তো অতি প্ৰাচীন অথবা হয়তো বৰ বেছিদিনীয়া নহয়। খাহীয়া সমাজত কা-গ্ৰাউবেই টিনবাই গোত্ৰৰ আদি নাবী আৰু কা-গ্ৰাউবেই খিনবাই পৰিয়ালৰ আদি জননী। গোত্ৰ বা জনজাতিৰ আদি পুৰুষ বা জননীক বংশাৱলীত বখাবুস্ত স্থানত দেখুৱাব নোৱাৰি। পৰিয়ালৰ আদিজনক বহুত সময়ত বংশাৱলীত দেখুৱাব পৰা যায়। বহুতো সময়ত জনজাতি বা গোত্ৰৰ আদিপুৰুষ বা নাবীৰ স্থান আখ্যানতে সীয়াবদ্ধ।

পূৰ্বপুৰুষবৰ্জন প্ৰকৃত নে কাল্পনিক তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গোটেৰ মানুহবোৰৰ মাজত থকা পাৰম্পৰিক সম্বন্ধ আৰু ব্যৱহাৰ। আত্মীয়তা নিকটৱৰ্তী হলে ব্যৱহাৰো বেলেগ ধৰণৰ হয় অৰ্থাৎ আত্মীয়তাৰ দূৰত্বই পাৰম্পৰিক কৰ্তব্য আৰু দায়িত্বৰ সীমা নিৰ্ণয় কৰে। কোনো এখন বিশেষ সমাজ লৈ এই কথাটো আলোচনা কৰিলে কথাটো বুজিবলৈ উজু হব। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৃতত্ত্বৰ অধ্যাপক স্বৰ্গীয় তাৰকচন্দ্ৰ দাসে আইমল নামৰ প্ৰাচীন কুকী জনজাতি এটাৰ পৰা দিয়া উদাহৰণটোকে আমি গ্ৰহণ কৰো। মণিপুৰৰ লোগটাক হ্ৰদৰ পূবে পাহাৰৰ ওপৰত আইমলৰ বসতি।

গোটেই আইমল জনজাতিটোৱেই চিত্ৰত দেখুৱাৰ দৰে ছটা প্ৰধান ভাগত বিভক্ত। একোটা ভাগক ইংৰাজীত মোইটি (Moiety) বা একাৰ্দ্ধ বুলি কোৱা হয়। মোইটি ছটাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নাম নাই। কিন্তু এটা মোইটিৰ সামাজিক স্থান উচ্চত আৰু আনটো নিম্নত। প্ৰতিটো মোইটিৰে আকৌ ছটাকৈ উপভাগ আছে। এই উপভাগক ইংৰাজীত ফ্ৰেট্ৰি (Phratry) বুলি কোৱা হয়। ফ্ৰেট্ৰিবোৰৰ নিজৰ নিজৰ নাম আছে। প্ৰতিটো ফ্ৰেট্ৰিৰে আকৌ ছটাকৈ গোত্ৰ (Clan) আছে। গোত্ৰবোৰৰো নাম আছে। এইখিনিলৈকে ভাগবোৰ সম পৰিমিত অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ডাঙৰ ভাগেই ছটাকৈ সৰু ভাগত বিভক্ত। প্ৰতিটো গোত্ৰৰে ছটাকৈ অধিক বংশ আছে। প্ৰতিটো বংশৰে কেইবাটাও পৰিয়াল থাকে।

জনজাতীয় গোটৰ পৰা চাপে চাপে মূল পৰিয়াল গোটলৈ নামি গলে দেখা যাব গোটৰ মানুহৰ মাজত থকা সম্বন্ধ ক্ৰমান্বয়ে নিকটবৰ্তী হৈ আহে আৰু শেষত মূল পৰিয়ালৰ অৱস্থা পাওঁতে সম্বন্ধ একেবাৰে আপোন হৈ পৰে। আগতে উল্লেখ কৰি অহা মতে সম্বন্ধ যিমানে নিকটবৰ্তী হয় পৰস্পৰৰ মাজত সামাজিক দায়িত্বও বেছি হৈ আহে। আইমল পৰিয়ালৰ মাক-দেউতাকৰ কৰ্তব্য হৈছে শিশুক পোহপাল কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা, সিহঁতৰ নিৰাপত্তা আৰু শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা। বিনিময়ত পুত্ৰ-কন্যাই পিতৃ-মাতৃক শ্ৰদ্ধা কৰে, ভাল পায়, তেওঁলোকৰ কথা মানে। কিন্তু পৰিয়ালতকৈ ডাঙৰ গোটৰ মানুহৰ মাজত এনে বাধ্যবাধকতা নাই। প্ৰয়োজনত ইজনে সিজনক সহায় কৰে সঁচা, কিন্তু সম্বন্ধ সিমান কটকটীয়া নহয়। গোটৰ আকাৰ বঢ়াৰ লগে লগে বান্ধোন শিথিল হৈ আহে। অৱশ্যে একে গোত্ৰৰ মানুহ হলে সহায় সহযোগ আতিথেয়তা পোৱাৰ আশা আইমল মানুহে ৰাখে। কোনো পূৰ্ব পৰিচয় নথকাকৈয়ে এজন মানুহে আন এখন গাঁৱলৈ গৈ স্বগোত্ৰৰ মানুহৰ ঘৰত নিৰ্বিবাদে আলহী হব পাৰে।

অৱশ্যে সমাজ বিশেষে গোত্ৰৰো কিছুমান ৰাজনৈতিক, অৰ্থ-নৈতিক, ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক কৰ্তব্য আছে। কোনো কোনো আদিবাসী সমাজত গাঁও পৰিষদ গঠন হয় গোত্ৰৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত সদস্যৰ দ্বাৰা। গোত্ৰৰ মুখীয়াল মানুহেৰে গঠিত নিজস্ব পৰিষদো থাকিব পাৰে। গোত্ৰৰ মানুহৰ মাজত দন্দ-খবিয়াল হলে গোত্ৰৰ মুখীয়াল লোকে বিচাৰ কৰে। গাঁৱৰ মেলত গোত্ৰৰ মানুহে নিজৰ মানুহৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনায়। খাছিয়া সমাজত গোত্ৰৰ নিজস্ব ভূমি-সম্পত্তি থাকে। সেই ভূমিৰ গছ-গছনি আদি সেই গোত্ৰৰ মানুহেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গোত্ৰৰ নিজৰ খেতি-পথাৰো আছে। গোত্ৰৰ এইটো অৰ্থনৈতিক দিশ। স্বগোত্ৰ বিবাহ নিষিদ্ধ। গোত্ৰই বিবাহৰ বিধান দি, যোন সম্বন্ধ ঠিক কৰি সামাজিক দায়িত্ব

পালন কৰে। গোত্ৰৰ পূৰ্বপুৰুষৰ প্ৰতি জ্ঞান জনোৱাৰ ব্যৱস্থা বহু আদিবাসীৰ মাজত আছে। সেই পূজাত অকল গোত্ৰৰ মানুহেহে ভাগ লব পাৰে। আকৌ মৃতকক দাহ কৰি অস্থি গোটাই আনি গোত্ৰৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত স্থাপন কৰা ৰীতিও থাকিয়া প্ৰমুখ্যে বহুত জনজাতিৰ মাজত প্ৰচলিত। এইবোৰ গোত্ৰৰ ধৰ্ম্মীয় কৰ্ত্তব্য। এনেবোৰ কৰ্ত্তব্য পালনৰ মাজেৰে গোত্ৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত আত্মীয়তাৰ বান্ধ থাকি যায়।

সমাজৰ সকলোতকৈ সৰু আৰু মূল গোট হল পৰিয়াল। শব্দটো নানান অৰ্থত প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক অৰ্থত বা সমাজ-বিজ্ঞানীৰ চকুত পৰিয়াল মানে পিতৃ-মাতৃ আৰু সম্বন্ধেৰে গঠিত সৰু সামাজিক গোট এটা। পৰিয়ালৰ বিষয়ে বিশেষ মন কৰিব লগীয়া কথা হৈছে ইয়াৰ সাৰ্বজনীনতা। পৃথিবীৰ বিভিন্ন ঠাইত বাস কৰা সকলোবিধ মানুহৰ মাজতেই পৰিয়াল থকা দেখা যায়। পৰিয়াল নোহোৱা সমাজ পৃথিবীত নাই। প্ৰাচীন কালত আদিম অৱস্থাত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীৰ মাজত থকা দলগত-বিবাহ, উমৈহতীয়াভাবে সতি-সন্ততিক লালন পালন কৰা প্ৰথাৰ প্ৰচলনে এসময়ত বহুতকৈই ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছিল যে সেইবোৰ সমাজত পৰিয়াল সংগঠন নাই। কিন্তু মেলিনোক্কি, বেডক্লিফ ব্ৰাউন প্ৰমুখ্যে নৃতাত্ত্বিকবৰ্গৰ গৱেষণাই দেখুৱাইছে যে সেইবোৰ সমাজত যৌন-জীৱন যেনেকুৱাই নাথাকক লাগে পৰিয়াল বুলি প্ৰকৃততে আমি যি বুজো, তেনে ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন তেওঁলোকৰ সমাজতো আছিল।

পৰিয়াল সংগঠনৰ সাৰ্বজনীনতাৰ কাৰণ সহজেই বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি। পৰিয়ালৰ সামাজিক আৰু জীৱতাত্ত্বিক প্ৰয়োজন আছে। এই প্ৰয়োজনৰ স্তৰিত্তে হল মাতৃৰ গৰ্ভধাৰণ। গৰ্ভৱতী অৱস্থাত নাৰীৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুপ্ৰাপক আৰু আলপৈচান ধৰাৰ সামাজিক দায়িত্ব আছে। সন্তান কুৰিষ্ঠ হোৱাৰ লগে লগে এই

প্ৰয়োজনীয়তাৰ সামৰণি নপৰে। মাতৃহৰ কেচুৰাকাল আৰু শৈশৱ তুলনামূলকভাবে বৰ দীঘলীয়া। এই সময়ত শিশুক আহাৰ যোগাব লাগে, লালন-পালন কৰিব লাগে। শিশু ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে শিশুক সামাজিক শিক্ষা দিয়া, সমাজৰ ঐতিহ্য সংস্কাৰ সকলোবোৰ শিশুৰ মনত সিঁচি দিয়া, শিশুক ভৱিষ্যতৰ এজন কৰি গঢ়ি তোলা, ইত্যাদি দায়িত্ববোৰ কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। এইবোৰ দায়িত্ব লব লাগে পৰিয়ালেই। পৰিয়ালৰ অবিহনত উত্তৰ-পূৰ্বৰ এইবোৰ কথা নাজানিব, এইবোৰ শিক্ষা নাপাব আৰু ফলত পূৰ্বপূৰ্ব আৰু উত্তৰ-পূৰ্বৰ মাজত যোগসূত্ৰ নাথাকিব, অৰ্থাৎ সমাজৰ ধাৰা অবিৰতভাবে চলি নাথাকিব। গতিকে পৰিয়াল সমাজৰ অতি প্ৰয়োজনীয় সংগঠন। আন ভাষাত কবলৈ গলে পৰিয়ালবোৰ লগ লাগিয়ে জন্ম দিয়ে সমাজৰ।

মৌলিক পৰিয়ালৰ গঠন আৰু ইয়াৰ বিভিন্নবোৰ প্ৰকাৰৰ মাজত নানান পাৰ্থক্য আছে। অৱশ্যে মূলতে মাক-পিতাক আৰু সন্তানৰেই পৰিয়াল গঠিত হয়। এওঁলোকৰ মাজত সামাজিক আৰু মনস্তাত্ত্বিক বান্ধোন থাকে; সকলোৱে একেলগে থাকি একে উদ্দেশ্যে কাম কৰে। এনে পৰিয়ালৰ ব্যবস্থাও সকলো সমাজতে দেখা যায়। কিন্তু সমাজ বিশেষে পৰিয়ালৰ গঠন বেলেগ হব পাৰে। মাক-দেউতাক বোলোঁতে এটা কথা আহি পৰে। সেইটো হৈছে বিবাহ। গতিকে বিবাহৰ নীতি-নিয়ম অনুসৰি পৰিয়ালৰ গঠনো নানান ধৰণৰ হয়। তদুপৰি গৃহৰ বা পৰিয়ালৰ কৰ্তৃত্ব কাৰ হাতত স্তম্ভ তালৈ লক্ষ্য ৰাখিও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পৰিয়াল পাব পাৰি। বিয়াৰ পিছত স্বামী-স্ত্ৰীৰ বাসস্থান, বংশৰ ধাৰাৰ প্ৰবাহ, পোস্ত গ্ৰহণ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদিবোৰেও পৰিয়াল গঠনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে।

এইখিনিতে কৈ থোৱা ভাল যে সমাজ হ'ল প্ৰধান উপাদানেৰে গঠিত। এটা হৈছে সামাজিক গোট আৰু আনটো হৈছে

সামাজিক সংস্থাপন। পৰিয়াল, বংশ, পোত্ৰ আদি সমাজৰ বিভিন্ন গোট। গোটবোৰ কিদৰে লিঙ্গ, বয়স, বাসস্থান, আত্মীয়তা আদিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেইটো আলোচনা কৰি অহা হৈছে। এইবোৰ আলোচনা কৰা যাওক সংস্থাপনৰ বিষয়ে। পৰিয়াল যেনেকৈ সমাজৰ মূল গোট, তেনেকৈ বিবাহ হৈছে আদি সংস্থাপন। সকলো সমাজতেই পৰিয়াল থকা দেখা যায়। তেনেদৰে সকলো সমাজতে বিবাহ সংস্থাপন আৰু বিবাহ বিধি আছে। পৰিয়াল বিবাহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। গতিকে প্ৰথমে বিবাহৰ কথাকেই আলোচনা কৰি চোৱা যাওক।

ইউৰোপত খৃষ্টান ধৰ্মৰ নীতি অনুসৰি, লগতে আইনৰ নিৰ্দেশত এক-বিবাহ প্ৰচলিত। ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান হিন্দু সমাজতো এক-বিবাহে আইনে স্বীকাৰ কৰে। এক-বিবাহ মানে এজন পুৰুষৰ লগত একে সময়তে এজনী নাৰীৰ বিবাহ বান্ধোন। এনে বিবাহৰ ফলত জন্ম হোৱা লৰা-ছোৱালীক লৈ মাক-বাপেকৰ দ্বাৰা গঠিত হয় সৰল পৰিয়াল। সৰল পৰিয়ালক মুখ্য পৰিয়াল বা মূল পৰিয়াল নামেৰেও অভিহিত কৰিব পাৰি। এইখিনিতে জানি থোৱা ভাল যে সন্তান জন্ম নোহোৱালৈকে অকল বিবাহিত স্বামী-স্ত্ৰী নৃতাত্ত্বিকৰ চকুত পৰিয়াল বুলি গণ্য নহয়।

বহু-বিবাহ দুই প্ৰকাৰৰ। এজন মানুহে একে সময়তে একাধিক নাৰীক পত্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে এজনী ভিৰোভাই একে সময়তে একাধিক পুৰুষক স্বামী বৰণ কৰিব পাৰে। প্ৰথম প্ৰকাৰৰ বহু-বিবাহ পৃথিৱীৰ বহু ঠাইত প্ৰচলিত। মুছলমান ধৰ্মই এনে ধৰণৰ বহু-বিবাহত সাদৰে সন্মতি দিয়ে। চীনদেশতো এনে বহু-বিবাহৰ প্ৰচলন আছিল। আফ্ৰিকা, ওচেনীয়া আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন আদিবাসী সমাজতো এনে বহু-বিবাহ স্বীকৃত। সমাজৰ নিকট মানুহতকৈ অৰ্থবান মানুহৰ মাজতে এনে বহু-বিবাহ বেছিকৈ প্ৰচলিত। অৱশ্যে তাৰ দ্বাৰা

এইটোকে মনুব্জায় যে এই প্ৰথা অৰ্থবান মানুহৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ ; আনবোৰ ইয়াৰপৰা বঞ্চিত ।

এজন মানুহে একে সময়তে বহু নাৰীৰ পাণিগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণ কি ? কাৰণ কেইবাটাও । কিছুমানে কব খোজে, বিবিধ অভিজ্ঞতা আৰ্জন কৰা পুৰুষৰ স্বভাৱ । বহুতো নাৰীৰ সঙ্গলাভৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এনে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব খোজে । কিন্তু অকল যৌন সন্তুষ্টিয়েই বহুদাৰ গ্ৰহণৰ কাৰণ নহয় । কেইখনমান আদিবাসী সমাজক লৈ বিচাৰ কৰি চোৱা যাওক, বহু নাৰী গ্ৰহণৰ অন্তৰ্গ্ৰেৰণাৰ উৎস ক'ত ।

আফ্ৰিকাৰ টাঙ্গানিকাৰ শ্বাকোচা আৰু হেহে নামৰ জনজাতি দুটাৰ মাজত বহু-বিবাহৰ প্ৰথা প্ৰচলিত । ১৯৩৬ চনত হোৱা নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষাৰ পৰা জনা গৈছে যে শতকৰা প্ৰায় ত্ৰিশজন মানুহৰ একাধিক স্ত্ৰী থাকে । তেওঁলোকৰ সমাজত যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্তিৰ বাবেও একাধিক স্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন । অইন জৈৱিক ক্ষুধা নিবৃত্তিৰ দৰে যৌন সন্তুষ্টিও তেওঁলোকৰ মানত স্বাভাৱিক ঘটনা এটা ; সেইটো কামুক স্বভাৱৰ পৰিচয় নহয় । সেই ক্ষুধা নিবৃত্তিৰ বাবে একাধিক স্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো কেচুৱা জন্তু হোৱাৰ বেচ কিছুদিনলৈ মাক যৌন সন্তুষ্কৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । শ্বাকোচা সমাজত কেচুৱাই মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ নেবালৈকে মাকে পুনৰায় গৰ্ভধাৰণ কৰা উচিত নহয় । এই সময়ত স্বামী-স্ত্ৰীৰ অবাধ যৌন-মিলন হোৱাটো সমাজে নিবিচাবে । এই সময়ছোৱা যথেষ্ট দীঘলীয়া । গতিকে সঙ্গতি থাকিলে পুৰুষে একাধিক স্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰে । কিন্তু সেইবুলি যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্তিয়ে সদায় মুখ্য কাৰণ নহয় । একাধিক স্ত্ৰী মানে বহু সংখ্যক সন্তানৰ জনক । পুৰুষ-নাৰী উভয়ে সবহ সংখ্যক ল'ৰা-ছোৱালী বিচাবে । আকৌ এইবোৰ সমাজত নাৰী পুৰুষৰ সামাজিক বা অৰ্থনৈতিক বোজা নহয়, বৰং সহায়কাৰীহে । যি সমাজত সন্তুষ্টি-লোভা আশ্বিকৰ অভাৱ, তাত

বহু স্ত্ৰী মানে বহু কৰ্ম্মী। সকলোৰে যৌথ প্ৰচেষ্টাত পৰিয়ালৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি হয়। বহু-নাৰীৰ পতিয়ে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাও লাভ কৰে। তদুপৰি ওপৰোক্ত ছয়োখন সমাজতে গা-ধন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। গতিকে পিতাকে বহু সংখ্যক কন্যাদান কৰি গোহালিত গৰু-মহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি ধনী আৰু প্ৰতিপত্তিশালী হয়।

হেহে সমাজত পুৰুষতকৈ নাৰীৰ সংখ্যা বেছি। তাত এক-বিবাহ প্ৰথা প্ৰচলিত কৰিলে এক বৃদ্ধন সংখ্যক নাৰী অবিবাহিতা হৈ ৰব। যোৱা মহাসমবৰ পিছত ইংলণ্ড, জাৰ্মানী আদি ঠাইত নাৰীৰ সংখ্যা বেছি হৈ যোৱাত বহু নাৰী অবিবাহিতা হৈ ৰল। কিন্তু হেহে সমাজে নাৰীৰ ভেনে অৱস্থা হোৱাটো নিবিচাৰে। একাধিক স্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰি সকলো নাৰীকে বিবাহিত জীৱনৰ স্বাদ দিয়ে। নাৰীৰো এনে বিবাহৰ প্ৰতি বিশেষ বিবাগ থকা দেখা নাযায়। তেওঁলোকে স্ব-ইচ্ছাৰে এনে বিবাহত মত দিয়ে। জ্বাকোচা সমাজত মানুহ এজনৰ দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বৈধী সাধাৰণতে প্ৰথম জনীৰ ভনী বা ভেনে ধৰণৰ আত্মীয়া। একে পৰিয়ালৰ পৰা বহুবাব স্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰি নিজৰ স্ত্ৰী আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰতি মানুহজনে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে, শলাগ লয়। সেই পৰিয়ালেও কন্যাদান কৰি মানুহ-জনৰ প্ৰতি শিষ্টাচাৰ দেখুৱায়। অৱশ্যে বিবাহৰ বাবে ছয়ো পক্ষৰে সন্মতি থকাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি সমাজে ভাবে। কোনো কোনো সমাজত প্ৰথম স্ত্ৰীয়েই স্বামীক অনুৰোধ কৰে দ্বিতীয়বাৰ দাব গ্ৰহণ কৰিবলৈ; কিয়নো তাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ কামৰ বোজা পাতল হয়; পৰিয়ালৰ আয়ো বাঢ়িব।

অসমৰ কেইবাটাও জনজাতিৰ মাজত এনে বহু-বিবাহৰ প্ৰচলন এতিয়াও আছে। দক্ষিণ গোৱালপাৰাৰ বাভা গাঁৱলৈ যাওঁতে এই লিখকেই একাধিক স্ত্ৰী থকা বহুতো মানুহক লগ পাইছে। এই মানুহবোৰ ভুলনাশূলকভাবে বেচ অৱস্থাপন্ন। একাধিক স্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণ প্ৰধানকৈ অৰ্থনৈতিক। ভিবোডাই খেতিৰ কামত

বিশেষ সহায় করে। বিবাহ খেতিৰ পথাৰ থকা মানুহৰ বাবে একাধিক জীৱী প্ৰধান সহায়। তত্পৰি পুত্ৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও একে ধৰণৰ সহায় হ'ব। সমাজত এনেবোৰ মানুহ প্ৰতিপত্তিশালী। আনে সমীহ কৰে।

বাঙালী সমাজত বহু-বিবাহৰ প্ৰচলন আছে। বাঙালী সমাজৰ চাৰিটা শ্ৰেণী আছে, যেনে, বাঙাহাম, বাঙচা, বাঙচু আৰু বাঙপেন। বাঙাহাম বজাঘৰীয়া। এওঁলোকেই বহু-বিবাহৰ সুফল বেছিকৈ ভোগ কৰে। প্ৰতি গাঁৱতে একোজনকৈ প্ৰধান থাকে; তেওঁ বাঙাহাম নামে পৰিচিত। কেইখনমান গাঁও লৈ একোটা গোট হয়। আগৰ দিনত এনে একোটা গোটৰ মাজত নৰমুণ চিকাৰ কৰা নহৈছিল। প্ৰতিটো গোটতে একোজন মুখ্য বাঙাহাম থাকে। বাঙাহামে একাধিক পত্নী গ্ৰহণ কৰে। পত্নীৰ সংখ্যা কেতিয়াবা কুৰি পচিশ বা ততোধিক হয়। কিন্তু প্ৰধানা মহিলা বা বাণী দুই চাৰি গৰাকীৰ বেছি নাথাকে। এই বাণী কেইজনী বাঙাহাম বা বজাঘৰৰ পৰা আহে। বাকীবোৰ জীৱী বাঙপেন শ্ৰেণীৰ। বাঙপেন কম্বী শ্ৰেণী। এই শ্ৰেণীৰ পৰা অহা জীৱীবোৰো কম্বী-জীৱী। সিহঁতে পথাৰত, ঘৰত কম্বীৰ নিচিনাই কাম কৰি বাজৰ্ভাল টনকিয়াল কৰে। সামাজিক পদমৰ্যাদা আৰু অৰ্থনীতি দুয়োটা এই শ্ৰেণীৰ লগত জড়িত।

এনে ধৰণৰ বহু-জীৱী গঠিত পৰিয়ালৰ অৱস্থা কেনে হয়, সেইটো আলোচ্য বিষয়। যদিও বহু জীৱী আৰু বহু লৰাছোৱালীৰে পৰিয়ালে বিবাহ আকাৰ ধাৰণ কৰে, তথাপি প্ৰতিজনী মাকৰ তেওঁৰ সন্তানৰ লগত, স্বামীৰ লগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। লৰাছোৱালীক সকলোৱে উমৈহতীয়াভাৱে লালন পালন কৰে, নিজে নিজৰ সন্তানক বুকুৰ গাখীৰ খুৱায়, আদৰ বত্ব কৰে; সিহঁতৰ ওপৰত অধিকাৰো থাকে। বহুতো সমাজত বহু-বিবাহৰ দ্বাৰা গঠিত পৰিয়াল কেইবাটাও সৰল পৰিয়ালৰ সমষ্টি যেন। খোটেইকেইটা পৰিয়ালৰে উমৈহতীয়া হ'ল পিতাকজন। আফ্ৰিকাৰ আদিবাসী সমাজত প্ৰতিজন জীৱ বাবে

আছুতীয়া ঘৰ থাকে। গিৰিয়েকে ইজনীৰ পিছত সিজনীকৈ প্ৰতিজনীৰ লগত থাকে। হেহে সমাজত প্ৰতিজন সন্তানৰ প্ৰতি পিতাকৰ দায়িত্ব আছে। তেওঁ গৃহৰ কৰ্তা, গতিকে প্ৰতিটো সন্তানকে নিৰাপত্তা দিয়াটো তেওঁৰ কৰ্তব্য। আনকি বিয়া দি উলিয়াই দিয়া ছোৱালীৰ প্ৰতিও পালনীয় কৰ্তব্য থাকে। লৰাৰ বিয়াৰ সময়ত গা-ধন দিবলৈ গৰু-মহ যোগাৰ কৰোতে তেওঁ সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আকৌ ছোৱালীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিলে গৰু-মহ ঘূৰাই দিয়াৰ কিছু দায়িত্ব পিতাকৰ ওপৰতেই পৰে। তেনেদৰে প্ৰতিজনী মাকৰো নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি কৰ্তব্য আছে। মাকে সন্তানৰ যত্ন লব লাগে। নাবালক সন্তানক নিজৰ লগত ৰাখিব লাগে। বিয়াৰ পিছত পুত্ৰ বেলেগ হলে স্বামীৰ নিৰ্দেশত তেওঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ সিহঁতক সহায় কৰিব লাগে। ছোৱালীৰ বিবাহত মাকৰো সন্মতিৰ প্ৰয়োজন। জোঁৱায়েকৰ পৰা পোৱা গৰু-মহৰ এক-তৃতীয়াংশ মাকে পায়। আনহাতে পুতেকে শহুৰেকক দিবলগীয়া গৰু-মহৰ এক-তৃতীয়াংশৰ যোগান মাকে ধৰিব লাগে।

ৰাক্ষৰ ৰাঙহামৰ ঘৰটো বৰ দীঘলীয়া; পুতলো কম নহয়। ঘৰটোৰ ছয়োকাৰে সৰু সৰু খোটালাৰ নিচিনা থাকে। খোটালা ঘৈলীয়েকসকলৰ বাবে। প্ৰধান ৰাণীয়ে বেলেগে বন্ধা-বঢ়া কৰি খায়। কৰ্মী স্ত্ৰীৰ বাবেও খোৱা-বোৱাৰ ব্যৱস্থা আছুতীয়া। প্ৰতিজন স্ত্ৰীয়ে গাইঙটীয়াকৈ খাব পাৰে অথবা দুই চাৰিজনীয়ে একেলগ হৈ বন্ধা-বঢ়া কৰে।

দ্বিতীয় প্ৰকাৰৰ বহু-বিবাহৰ অৰ্থাৎ এজনী ডিবোডাই একাধিক স্বামী গ্ৰহণ কৰা প্ৰথাৰ প্ৰচলন বৰ বেছি দেখা নাযায়। কেইবিধ-মান মানুহৰ মাজতেই এই প্ৰথা সীমাবদ্ধ। এনেকুৱা ব্যৱস্থাৰ মাজতো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰকৃত ৰূপ ওলাই পৰে। দক্ষিণ ভাৰতৰ নীলগিৰি পাহাৰত বাস কৰা টোডাসকলৰ মাজত এনে বহু-বিবাহৰ প্ৰচলন আছে। এজন ভায়েকে এজনী ছোৱালীক

স্ত্রী হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ গোটেই কেইজন ভায়েকৰে স্ত্ৰীৰূপে পৰিগণিত হয়। তিব্বতাজনীয়ে গৰ্ভধাৰণ কৰিলে সাধাৰণতে ডাঙৰজন ভায়েকে ধনু-কাঁড় এযোৰ তেওঁক উপহাৰ দি এটা আচাৰৰ অনুষ্ঠান কৰে। তাৰ দ্বাৰা সেই ভায়েকজন সন্তানৰ পিতৃ বুলি পৰিচিত হয়। সকলো প্ৰকাৰ সামাজিক অনুষ্ঠান বা কৰ্তব্য পালনৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁহে পিতৃ। যেতিয়ালৈকে আন এজন ভায়েকে ধনু-কাঁড় দিয়া অনুষ্ঠান নাপাতে তেতিয়ালৈকে সকলোবোৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰেই পিতৃত্বৰ অধিকাৰ পায় সেই ভায়েকজনে। পিছত আন এজন ভায়েকে সেই অনুষ্ঠান পতাৰ পিছৰে পৰা তাৰ পিছত হোৱা সকলোবোৰ সন্তানৰ পিতৃ হয়। টোডা সমাজত সন্তানৰ জনকতকৈ সামাজিক-পিতৃৰ স্থান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সামাজিক-পিতৃৰ ভূমিকাৰ প্ৰাধান্য ইমান বেছি যে অইন এজনে সেই আচাৰ পালন নকৰিলে আনকি মৃত্যুৰ পিছতো আগৰ জনকেই পিতৃত্বৰ অধিকাৰ দিয়া হয়।

এসময়ত টোডাবিলাকে কন্যাৰ জন্ম হলে শিশু অৱস্থাতে মাৰি পেলাইছিল। বৃটিছ শাসনৰ তললৈ অহাত সেই প্ৰথা বন্ধ কৰা হয়। কন্যাক মাৰি পেলোৱাৰ বাবে টোডা সমাজত ছোৱালীৰ অভাৱ। এজনী ছোৱালীকেই বছতে একেলগে স্ত্ৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণ এয়েই। উত্তৰ ভাৰতৰ জাৰ্জচৱাৰ বাৱাৰৰ অধিবাসী সমাজতো এজনী তিব্বতাই একাধিক স্বামীৰ স্ত্ৰী হয়। আৰ্থিক অনাটনেই এই ব্যৱস্থাৰ কাৰণ বুলি কোৱা হয়। ভায়েক কেইজনৰ একেজনী মাত্ৰ সৈণীয়েক হলে একেলগে থাকিবলগীয়া হয়। কলত সম্পত্তি ভাগ ভাগ হৈ নাযায়। প্ৰতিজন পুৰুষে একোজনীকৈ তিব্বতাক পোহপাল দিবও নোৱাৰে। মহাভাৰতৰ পঞ্চপাণ্ডৱে যৌপদীক স্ত্ৰীৰূপে গ্ৰহণ কৰাটো এনে বিবাহৰে নিদৰ্শন নহয় জানো ?

টোডা সমাজত পিতৃত্বৰ অধিকাৰৰ কথা কওঁতে আন প্ৰশ্ন

আহি পৰে। সম্ভানৰ জনক-জননী কোন? মাতৃ-গৰ্ভৰ পৰা সম্ভান ওলাই আহে যেতিয়া জননীৰ লগত সম্ভানৰ দৈহিক সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু মাক সম্ভানৰ জীৱতাত্বিক প্ৰকৃতিৰে দৈহিক সম্বন্ধৰ ধাৰণা সকলো সমাজতে একে নহয়। গৰ্ভধাৰণ কেনেকৈ হয়? মাতৃ-গৰ্ভত বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হোৱা সম্ভানৰ জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভণ কেতিয়াৰ পৰা হয়—ইত্যাদি বিষয়ে বহুতো মানুহৰেই স্পষ্ট ধাৰণা নাই। আকৌ সম্ভানৰ প্ৰতি গৰ্ভত ধাৰণ কৰা মাকৰ দায়িত্ব বা কৰ্ত্তব্যবোধ সামাজিক স্বীকৃতি পোৱা মাকৰ পৰা পৃথক হ'ব পাৰে। কোনো কোনো সমাজত সম্ভানবোৰ বাপেকৰ প্ৰথমজনী তিৰোতাৰ প্ৰতি অনুগত হ'ব লাগে। প্ৰকৃত মাকৰ লগত সিহঁতৰ বিশেষ সংশ্ৰৱ নাথাকে। সম্ভানৰ প্ৰতি পিতাকৰ কৰ্ত্তব্যৰ কথা আগতে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। আমাৰ সমাজত জন্মদাতা পিতৃয়েই সকলো। সম্ভানৰ ভৰণ, পোষণ শিক্ষা-দীক্ষা আদি সকলো প্ৰকাৰৰ সামাজিক দায়িত্ব তেওঁৰ ওপৰতে স্থিত। কিন্তু আমি দেখি আহিছোঁ। টোডা সমাজত ধনু-কাঁড় আচাৰ পালন কৰা জনহে পিতৃষৰ গৌৰৱৰ অধিকাৰী হয় আৰু সম্ভানৰ সমস্ত দায়িত্ব মূৰ পাতি লয়। আচল জন্মদাতা পিতৃৰ কোনো পৰিচয় নাথাকে। আফ্ৰিকাৰ আদিবাসীৰ মাজতো অনুৰূপ ব্যৱস্থা দেখা যায়। সদায়ে জন্মদাতা পিতৃজনেই সম্ভানৰ দায়িত্ব নলয়। সামাজিক-পিতৃ সম্ভানৰ জনক নহ'বও পাৰে।

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসী আৰু ট্ৰোভিয়ান্দৰ অধিবাসী সমাজত জনক-পিতা আৰু সামাজিক-পিতাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন দেখা যায়। ট্ৰোভিয়ান্দৰ অধিবাসীৰ বিষয়ে মেলিনোন্ধিয়ে আমাক ভালদৰে জানিবলৈ দিছে। ভেৰেতৰ পিছত আন কেইবাজনো বৃত্তান্তিকেও ভেৰেলোকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি একে ধৰণৰ তথ্যই সংগ্ৰহ কৰিছে। ট্ৰোভিয়ান্দৰ আদিবাসী সম্ভানৰ জন্ম দিয়াত পিতৃৰ ভূমিকা সম্বন্ধে একেবাৰে অজ্ঞ। ভেৰেলোকে

জানিব নোখোজে যে সন্তানৰ জন্মত পিতাকৰো কিবা অৱদান থাকিব পাৰে। তেওঁলোকৰ মতে যৌন সম্বন্ধ একমাত্ৰ আনন্দ উপভোগৰ বাবে; প্ৰজননৰ লগত তাৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। পূৰ্বপুৰুষৰ অশৰীৰি দেহে তিৰোতাৰ গৰ্ভত সন্তান দিয়ে। তিৰোতা গৰ্ভৱতী হয়। পিতাকৰ কাম মাত্ৰ ‘জন্মৰ পথ মুকলি কৰা’, আৰু সেই পথেৰে সন্তান ওলাই আহে। খৃষ্টিয়ান মিশ্যনেৰীসকলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিও তেওঁলোকে সেই অভিনৱ ধাৰণা এৰিব নোখোজে। ইয়াৰ কাৰণ নৃতাত্ত্বিকে বিশ্লেষণ কৰিছে। তেওঁলোকৰ সমাজত সন্তান মাতৃহৰ বংশেৰে পৰিচিত। সম্পত্তিও মাতৃৰ শাৰীতে হস্তান্তৰিত হয়। সমাজে মাতৃৰ এই অধিকাৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

প্ৰজননত পিতৃৰ ভূমিকা অস্বীকাৰ কৰা আৰু মাতৃৰ অধিকাৰৰ ওপৰত বিশেষ জোৰ দিয়া দেখি আমাৰ ধাৰণা হব পাৰে যে সেই সমাজত মাক আৰু সন্তানেৰে গঠিত কিছুমান সৰু সৰু অসম্পূৰ্ণ পৰিয়াল আছে, য’ত পিতৃৰ কোনো স্থানেই নাই। কিন্তু কথাটো সঁচা নহয়। প্ৰজননত পিতৃৰ অৱদানক অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু সামাজিক কৰ্ত্তব্য পালনত পিতৃহৰ ভূমিকা অতি প্ৰয়োজনীয়। লৰা-ছোৱালীৰ মানত মাকৰ গিৰিয়েকজন ‘আচহুৱা’ ব্যক্তি এজন হব পাৰে কিন্তু সন্তানক ভৰণ-পোষণ কৰা, নিৰাপত্তা দিয়া পিতাকৰ কৰ্ত্তব্য। সিহঁতৰ শিক্ষা-দীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দায়িত্ব পিতাকৰ। লৰা-ছোৱালীক সময়ে সময়ে বস্ত্ৰ-বাৰী আদিও দিব লাগে। অথচ মানুহজনৰ উত্তৰাধিকাৰী হ’ল তেওঁৰ ভনীয়েকৰ সন্তানহে। সেই আদিবাসীসকলৰ মতে অবিবাহিতা ছোৱালীয়ে লৰা-ছোৱালীৰ জন্ম দিয়া উচিত নহয়; কিয়নো তেনে লৰা-ছোৱালীক কোলাত ল’বলৈ কোনো নাথাকিব। অৰ্থাৎ সামাজিক-পিতৃৰ অভাৱত সিহঁতৰ ভৰণ-পোষণ কোনে কৰিব? এই আলোচনাৰ পৰা এইটো কথা ওলাই নপৰেনে যে পৰিয়ালৰ বাহ্যিক ৰূপ সমাজতেই ভিন ভিন

হব পাৰে, কিন্তু পৰিয়ালৰ মূল কৰ্ত্তব্য বিষয়ত উমৈহতীয়া মৌলিক সাদৃশ্য কিছুমান আছে।

সম্পত্তি বন্ধাৰ খাতিৰত কোনো কোনো সমাজত অভিনৱ বিবাহ বিধি দেখা যায়। গাৰো জোঁৱায়েকে শহুৰেকৰ মৃত্যুৰ পিছত শাহুৱেকক বিয়া কৰাবলগীয়াত পৰে; কিয়নো সম্পত্তিৰ অধিকাৰী শাহুৱেক। তেওঁৰ অবিহনত জীয়েক সেই সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হোৱাৰ কথা। এনে অৱস্থাত বিধবা শাহুৱেকে যদি অইন কোনো পুৰুষত বিয়া সোমায়, সেই পুৰুষৰ প্ৰাৰোচনাত সম্পত্তিৰ হানি-বিধিনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। তাৰ দ্বাৰা জীয়েকৰ স্বাৰ্থত আঘাত পৰিব। সেইটোত বাধা দিবলৈ শাহুৱেকক বিয়া কৰাই খোৱাটোৱে জেয়—সম্পত্তিৰ ক্ষতি হ'ব নোৱাৰে; হস্তান্তৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই নাই। ককা-আইতাকৰ লগত নাতি-নাতিনীৰ বিয়া হোৱাৰ কথা মধ্যপ্ৰদেশৰ গণ্ডসকলৰ মাজত থকা বুলি জনা যায়। মিজো পাহাৰৰ লাখৰ সমাজত পুতেকে বিধবা মাহীমাকক আৰু শহুৰেকে বিধবা বোৱাবীয়েকক বিয়া কৰোৱা প্ৰথা আছে বুলি জনা যায়।

অসমীয়া হিন্দু সমাজত পিতাকৰ কালে সাত পুৰুষ ছুঠিলে আৰু মাকৰ কালে পাঁচ পুৰুষ পাৰ নহলে বিবাহৰ বিধান নাই। কিন্তু মুছলমান সমাজত পেহীয়েকৰ জীয়েক বা মোমায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰোৱা প্ৰথা প্ৰচলিত। বহুতো জনজাতি সমাজতো এনে প্ৰথাৰ প্ৰচলন আছে। এনে বিয়া কৰাব পৰাটো বহু সমাজত সৌভাগ্যৰ বিষয়। কিছুমান সমাজত মোমায়েক আৰু শহুৰেকক একেটা শৰুবে সন্মোহন কৰা হয়। অৰ্থাৎ মোমায়েকজনেকৈ শহুৰেক হয়। এনেদৰে বিমানেই অভিনৱ বা আচহুৱা প্ৰথা মাখাকক লাগে, প্ৰত্যেকটো প্ৰথাৰ বাবেই সামাজিক অনুমোদন থাকে। এই প্ৰথাবোৰৰ লগত সমাজৰ পাঠনিৰ সন্মত আছে।

আদিবাসী সমাজত পত্নী-সংগ্ৰহ পদ্ধতি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ। কতক খা-ধন দিয়াৰ প্ৰথা বেছি ভাগ ঠাইতে প্ৰচলিত। খা-ধনৰ

পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতি আদিবাসীৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভেদে ভিন ভিন। ভাৰতৰ সাওঁতাল, হো, ওৰাওঁ, খাচিয়া, গণ্ড, নগা, কুকি, ভীল আদি বিভিন্ন আদিবাসীৰ মাজত গা-ধন দি স্ত্ৰী-সংগ্ৰহ কৰা দেখা যায়। আফ্ৰিকাৰ আদিবাসীৰ মাজত থকা এনে প্ৰথাৰ কথা আমি আগতেই পাই আহিছোঁ। গা-ধন প্ৰথাৰ বাবে ভাৰতৰ কোলহানৰ হো সমাজত এসময়ত বিবাহৰ সমস্যাই দেখা দিছিল। পিতাকে বৃহৎ পৰিমাণৰ গা-ধন দাবী কৰাৰ ফলত পঞ্চাশ-ষাঠী বছৰীয়া অবিবাহিতা নাৰীৰে সমাজ ভৰি গৈছিল। সমাজত চূৰ্যোগে দেখা দিছিল। ডেকা লৰা-ছোৱালী উভয়ে খোলাখুলিকৈ এনে অৱস্থাৰ বাবে দায়ী বুলি মাক-দেউতাকক সমালোচনা কৰিবলৈ ধৰিলে। শেষত তেনে পৰিস্থিতিৰ অৱসান পেলোৱাৰ দায়িত্ব নিজৰ হাতত ললে। কোলহান সমাজত হৰণ কৰি বিবাহ কৰা প্ৰথা আছে। ডেকা-ডেকেৰীয়ে সেই সুবিধা ললে। আগতেই মনে মনে বিয়াৰ বন্দবস্ত কৰি থয়, তাৰ পিছত এদিন জোৰ কৰি হৰণ কৰি লৈ যায়। সকলো যুবক-যুবতীৰে ইয়াত সমৰ্থন থাকে যেতিয়া প্ৰকৃততে হৰণ নহৈ হৰণৰ ভাওনা যেনহে হয়। এতিয়া হো সমাজত এই পদ্ধতিৰে পত্নী-সংগ্ৰহ কৰা প্ৰথাটো জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে। তাৰ দ্বাৰা অবিবাহিতৰ সমস্যাও দূৰ হৈছে।

কইনা হৰণ কৰি স্ত্ৰী ৰূপে গ্ৰহণ কৰা প্ৰথা সাওঁতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ আদি জনজাতিৰ মাজতো প্ৰচলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকে বিয়াৰ বন্দবস্ত কৰিলেও ছোৱালীৰ অভিভাৱকে নিৰ্দিষ্ট দিনত ছোৱালীক হৰণ কৰি লৈ যাবলৈ ভাবী জোঁৱায়েকক অনুৰোধ কৰে। ডাৰ দ্বাৰা কইনাৰ লগতে মাক-দেউতাকৰ মৰ্যাদা বাঢ়ে।

গা-ধন দিয়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে বিয়াৰ আগতেই লৰাই শহুৰেকৰ ঘৰত গাৰে খাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থাও আছে। মণিপুৰৰ পুৰুষ কুকী সমাজত এই প্ৰথাৰেই প্ৰাধান্য ৰেখি। ছোৱালী পলুৱাই নি বিয়া কৰাও

দেখা যায়। সাওতাল সমাজত অভিনৱ প্ৰথা এটাৰ প্ৰচলন আছে। ছোৱালীয়ে দৰা পছন্দ কৰি দৰাৰ মত নাপালে এদিনাখন নিজে গৈ দৰাৰ ঘৰত সোমাই থাকে। দৰাঘৰৰ মানুহে গালি-খপনি দি, ঠেলা-ঢকা দি, ঘৰত জলকীয়াৰ ধোৱা দি ছোৱালীক উলিয়াই পঠাবলৈ চেষ্টা কৰে। ইমান অত্যাচাৰ কৰিও খেদি পঠাব নোৱাৰিলে লবাই বিয়াত সন্মতি দিয়ে। কন্যা-হৰণৰ বিপৰীত দেখা যায় গাৰো সমাজত। কোনো কোনো সময়ত গাৰো ডেকাক জোৰ কৰি ধৰি লৈ আহে।

গোট যি ধৰণৰেই নহওক লাগে, তাৰ দ্বাৰা অবিচ্ছিন্ন ৰাখিবলৈ, বীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন যুগে যুগে প্ৰবাহিত হবলৈ সদায়ে সকলোৱে ইচ্ছা কৰে। এজন মানুহ মৰিলে তেওঁৰ সা-সম্পত্তি বাৰ ভূতে লুটি-পুটি খাই নষ্ট কৰাটো কোনেও নিবিচাৰে। সমাজৰ নিয়ম অনুসৰি আন এজনে সেই সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়। সমাজৰ এইবোৰ ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰিত হয় কিছুমান নীতিৰ দ্বাৰা। তেনে সামাজিক নীতি-নিয়ম অনুসৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজ পাব পাৰি।

এই প্ৰসঙ্গত পাঁচটা কথা লৈ মন দিব লাগে। কুল বা বংশ-পৰিচয়, উত্তৰাধিকাৰ নৃত্য, স্থলাভিষিক্ত, কৰ্তৃত্ব আৰু বিবাহোত্তৰ নিবাস। মানুহ এজন জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কোনো এটা বংশ বা কুলৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু তাৰ দ্বাৰা আইনৰ লগত আত্মীয়তা স্থাপন হয়। কোনো পদমৰ্যাদা বা আসন পোৱা ক্ৰিয়াক স্থলাভিষিক্ত বুলি কোৱা হয়। পাৰ্থিৱ সম্পদ পায় উত্তৰাধিকাৰ নৃত্যে। যিবোৰ সমাজত এইবোৰ মাইকী মানুহৰ কালৰ পৰা আছে, সেইবোৰ সমাজক মাতৃ-প্ৰধান সমাজ আখ্যা দিয়া হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে পিতৃ-প্ৰধান সমাজ পাব পাৰি। পিতৃ-প্ৰধান সমাজত গোটে কৰ্তৃত্ব পুৰুষৰ হাতত স্ত্ৰী আৰু কৰ্তৃত্ব পুৰুষ কালোৰেই আছে। মাতৃপ্ৰধান সমাজত গৃহকৰ্ত্তী মাইকী মানুহ। মাতৃপ্ৰধান

সমাজত বিবাহৰ পিছত ছোৱালী শহুৰৰ ঘৰলৈ নাযায় ; কিন্তু পিতৃ-প্ৰধান সমাজত পুৰুষে বিয়া কৰাই ছোৱালীক ঘৰলৈ লৈ যায়।

মেলানেশীয়া, মধ্য আফ্ৰিকা, উত্তৰ আমেৰিকা আদি ঠাইত মাতৃপ্ৰধান সমাজৰ নিদৰ্শন দেখা যায়। এনে সমাজৰ আদৰ্শ উদাহৰণ অসমৰ খাছীয়া সমাজ। আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে খাছীয়া সমাজত বংশ পৰিচয়ে মাতৃধাৰা মানি চলে অৰ্থাৎ ল'ৰা-ছোৱালী মাকৰ বংশেৰে পৰিচিত হয়। খাছীয়া সমাজত সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী হয় মূমলীয়া জীয়েক। অগ্ৰ জীয়েকেও কিছু সম্পত্তি পাব পাৰে। খাছীয়া ৰাজ্যবোৰৰ প্ৰধানজনক চিয়েম বুলি কোৱা হয়। চিয়েমজন পুৰুষ। কিন্তু চিয়েমৰ মৃত্যুৰ পিছত পুতেক চিয়েম হ'ব নোৱাৰে; তেওঁৰ ভনীয়েকৰ পুতেকেহে চিয়েম হ'ব। গতিকে স্থলাভিষিক্ত হয় মাতৃধাৰা মানি। গৃহৰ কৰ্ত্তা মাক। মাকৰ নিৰ্দেশ মতে গৃহ পৰিচালিত হয়। বিবাহৰ পিছত খাছীয়া ছোৱালী স্বামী-গৃহলৈ নাযায়। স্বামীহে স্ত্ৰীৰ ঘৰত থাকিবলৈ আহে। জয়ন্তীয়া সকলৰ এই ব্যৱস্থা অলপ বেলেগ। তেওঁলোকৰ সমাজত স্বামী-স্ত্ৰী বিবাহৰ পিছতে একেলগে নাথাকে। প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত থাকে। মাত্ৰ ৰাতি স্বামী-স্ত্ৰী মিলিত হয় স্ত্ৰীৰ ঘৰত। অসমৰ গাৰোসকলেও মাতৃ-প্ৰধান সমাজ ব্যৱস্থা মানি চলে।

বংশ গোট আৰু গোত্ৰৰ কথা আগতে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। মাতৃ-প্ৰধান আৰু পিতৃ-প্ৰধান সমাজ অমুসৰি এইবোৰৰ প্ৰকৃতিও বেলেগ বুলি ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰাই ওলাই পৰিছে। এইখিনিতে সম্বন্ধৰ দ্বাৰা গঠিত গোট আৰু বাসস্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি উঠা গোটৰ মাজত থকা সম্বন্ধৰ বিষয়ে চমু আলোচনা কৰা বাওক। বহুতো সময়ত এই দুয়োবিধ গোটৰ দ্বাৰাই একেবোৰ মানুহকেই বুজোৱা হয়। গাইওঁতীয়া সৰল পৰিয়ালবোৰ সমাজৰ মূল উপাদান। মূল পৰিয়ালৰ আকাৰ বৃদ্ধি হৈ ডাঙৰ পৰিয়ালত পৰিণত হ'ব

পাৰে। পুৰণি হিন্দু সমাজৰ একান্তবৰ্তী পৰিয়ালেই তাৰ উদাহৰণ। একান্তবৰ্তী পৰিয়ালৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হৈ চম্ভালিব নোৱাৰা হলে বা অইন কিবা কাৰণতো পৰিয়াল ভাগ ভাগ হৈ যায়। বহুত সময়ত এই ফালৰি কাটি অহা পৰিয়ালবৰ্গ মূল পৰিয়ালৰ ওচৰে-পাজৰে থাকিবলৈ লৈ এটা চুবুৰিৰ পন্তন কৰে। চুবুৰি ডাঙৰ হৈ গাঁৱত পৰিণত হব পাৰে। তেতিয়া চুবুৰি বা গাঁৱৰ গোটেইবোৰ মানুহেই সম্বন্ধীয়া হব।

আকৌ এখন গাঁৱত কেইবাটাও গোত্ৰৰ মানুহ থাকিব পাৰে ; তেনেকৈ এটা গোত্ৰৰ মানুহে বিভিন্ন গাঁৱত সিঁচৰিত হৈ থাকিব পাৰে। সকলোটাৰ মানুহৰ মাজত দৈনন্দিন জীৱনত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত যি সহযোগিতা দেখা যায়, ডাঙৰ গোটত তাৰ অভাৱ দেখা যায়। কিন্তু কিছুমান সামাজিক অনুষ্ঠান যেনে—জন্ম, দীক্ষা-গ্ৰহণ, বিবাহ, মৃত্যু, ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠান আদিৰ গোট ডাঙৰ হলেও সহযোগিতা কৰা দেখা যায়। এক গোত্ৰ হলে পৰস্পৰৰ মাজত কেনে সামাজিক সম্বন্ধ থাকে সেই বিষয়ে আগতেই উল্লেখ কৰি অহা হৈছে।

কোনো কোনো আদিবাসী গাঁৱত গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত সম্বন্ধ বিচাৰি বিবৃথিত পৰিব লাগে। এজন কম বয়সীয়া লবাই হয়তো এজন বয়সস্থ ব্যক্তিক দেখুৱাই কব—তেওঁ মোৰ লৰা। লৰা এজনে সকলোকে ভাই বুলি কোৱা দেখি পৰিয়ালৰ সংখ্যাৰ কথা ভাবি বিপাক্ত পৰিব লগীয়া হয়। ইয়াৰ কাৰণ হল, লৰাজনে ‘ভাই’ শব্দৰ দ্বাৰা তেওঁৰ আপোন ভায়েককে বুজোৱা নাই, অথবা ওচৰ সম্বন্ধীয়া ভায়েককো বুজোৱা নাই; বুজাইছে তেওঁৰ পুৰুষৰ সকলোবোৰ লবাকে যাব লগত হয়তো সম্বন্ধ বিচাৰি উলিওৱা সম্বন্ধ কথা নহয়। এনে ধৰণৰ সম্বন্ধৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে শ্ৰেণী বা ভাব বা পুৰুষ বিভাগ কৰে। এক পুৰুষৰ সকলো মানুহেই হয়তো পিতা বা খুৰা। কিন্তু এটা কথা, তেওঁলোকে যদিও সকলোকেই ভাই বা খুৰা বুলিছে, তেওঁলোকে জানে প্ৰকৃত ভাই বা খুৰা

কোনজন, কোনজনৰ লগত কি সম্বন্ধ। সেই অল্পসৰি পাৰম্পৰিক ব্যৱহাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। অশৌচ পালন কৰা, সমূহীয়া কামত ভাগ লোৱা ইত্যাদি বিষয়তো এই সম্বন্ধই মানি চলে।

সমাজৰ গাঁঠনি বুলিলে নানান কথা আহি পৰে। সকলোবোৰ বিষয়ে বিশদ আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহয়। সমাজৰ গাঁঠনি সম্বন্ধে থুলমূলকৈ আভাস এটা দিবলৈহে যত্ন কৰা হৈছে। তথাপি এইখিনিতে ছুটা মূল নীতিৰ উল্লেখ কৰি থোৱা ভাল। তাৰে এটা হৈছে বিশেষজ্ঞ বা বাব আৰু আনটো হৈছে পদমৰ্যাদা বা খিতাপ।

আদিবাসীৰ অৰ্থনীতি আলোচনা কৰোঁতে দেখি অহা হৈছে যে আদিবাসী সমাজত অৰ্থনীতি বা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞ শ্ৰেণীৰ অভাৱ। কিন্তু মেজিক-ধৰ্মীয় কাম কৰিবলৈ বা দৰব-জাতি দিবলৈ বিশেষজ্ঞ কিছুমান থাকে। সকলো মানুহেই মেজিক-ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিবোৰ নেজানে। বেমাৰ-আজাৰ হলে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে। ৰাফু সমাজৰ পৰাই উদাহৰণ দিয়া যাওক। কোন বছৰ কোন ঠাইত ৰুম পথাৰ মুকলি কৰিব সেইটো কণী ভাঙি মজল চাই ঠিক কৰে। সেই উপলক্ষে কণী ভাঙি মজল চাই দিয়াৰ দায়িত্ব 'অপা'ৰ। অকল অপাইহে সেই কাম কৰিব পাৰে। অপাই নিজৰ পুতেকক সেই বিত্তা শিকাই থৈ যায়। অপা হোৱাটো কেইটামান পৰিয়ালৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ। ৰাফুসকলে আগৰ দিনত নবমুণ্ড চিকাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতেও কণী ভাঙি মজল চাইছিল। এইবাৰ মজল চাই দিয়ে টুলাৱাম বংশৰ মানুহে। এইটো টুলাৱাম বংশৰ জন্মৰক্ষ যেন। গতিকে প্ৰতিখন গাঁৱতে এসময়ত টুলাৱাম বংশৰ মানুহ থাকিব লাগিছিল। সকলোবোৰ আদিবাসী সমাজৰ পৰাই এনে ধৰণৰ নানান উদাহৰণ দিব পাৰি। এনে ধৰণৰ বিশেষজ্ঞ-সকলে উপযুক্ত সময়ত সমাজত মান-সন্মান পায়।

পদমৰ্যাদা বা সমাজত বিশেষ স্থান বংশগতি সূত্ৰেও পাব পাৰে; নিজে আহৰণ কৰিও লব পাৰে। খাহীয়া সমাজত চিয়েমৰ বিশেষ

পদমৰ্যাদা আছে, স্থান আছে। চিয়েম বংশগতি সূত্ৰে হয়।
 ব্ৰাহ্মসকলৰ ব্ৰাহ্মপদো বংশগত। ব্ৰাহ্ম সমাজত আনকি বংশগত
 সামাজিক বিভাগেই আছে। আগতেই উল্লেখ কৰি অহা ব্ৰাহ্মপেন-
 বোৰ কৰ্ম্মৰূপে পৰিগণিত। তেওঁলোকৰ সামাজিক স্থান ব্ৰাহ্মপদ
 বিভাগৰ মানুহৰ সমানে নহয়। চিয়েম বা ব্ৰাহ্মপদ পদ অকল
 বান্ধনৈতিক নহয়; সামাজিক গাঁঠনিৰ লগত এইবোৰৰ বিশেষ
 সম্বন্ধ।

ব্ৰাহ্ম সমাজত আৰু বিভিন্ন নগা সমাজত নবমুণ্ড চিকাৰী বীৰে
 সমাজত বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰে। নবমুণ্ডৰ সংখ্যাৰ লগে লগে
 তেওঁলোকৰ সন্মানো বাঢ়ে। এই সন্মান পূৰ্ব্বে নিজৰ বল-বীৰ্য্যৰ
 দ্বাৰা আহৰণ কৰি লব লাগে। এনে সন্মান চিৰদিনলৈ বাণীবলৈ
 ব্ৰাহ্মপূৰ্ব্বে মুখত আৰু গাত উদ্ধি দিয়ে। উদ্ধিবোৰে সাক্ষী দিয়ে
 সেই পূৰ্ব্বে নবমুণ্ড অভিযানৰ সাফল্যৰ। কোনো কোনো নগা
 গাঁৱত ঘৰটোলৈ চায়ে জনা যায় গৃহস্থামীৰ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাৰ
 কথা। ডাঙৰকৈ ভোজ পাতি সমাজক খুউৱা লোকে বিশেষ ধৰণে
 ঘৰ অলঙ্কৃত কৰাৰ অধিকাৰ পায়।

পঞ্চম অধ্যায়

আচৰণ বিধি

আদিবাসী সমাজৰ গাঠনি আৰু অৰ্থনৈতিক দিশ সম্বন্ধে আলোচনা কৰোঁতে আমি দেখি আহিছো যে তেজৰ সম্বন্ধ, সমবয়স, উমৈহতীয়া বাসস্থান আদি বিভিন্ন কাৰণত মানুহে গোট গঠন কৰে। গোটৰ মানুহৰ মাজত সামাজিক বান্ধোন থাকে আৰু তাৰ দ্বাৰা সমাজ পৰিচালিত হয়। এই একেবোৰ কাৰণতেই সমাজত বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্ৰহেও দেখা দিব পাৰে। বয়সৰ তাৰতম্য থকা বুঢ়া আৰু যুৱকদলৰ মাজত বিৰোধ হ'ব পাৰে; ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ লগত হাই-কাজিয়া হ'ব পাৰে; সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ মাজত মতানৈক্য হ'ব পাৰে; অৰ্থনৈতিক বৈষম্যৰ বাবে ইজনে সিজনক হিংসা কৰিব পাৰে; অথবা যৌন জীৱনতো ঈৰ্ষাই স্থান ল'ব পাৰে। এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱাটো খুবেই স্বাভাৱিক। উমৈহতীয়া স্বার্থৰ বাবে মানুহৰ মাজত যেনেকৈ একতাৰ ভাব দেখা যায়, তেনেদৰে স্বার্থত আঘাত লাগিলে একে গোটৰ মানুহৰ মাজত অথবা বিভিন্ন গোটৰ মাজত বিৰোধেও দেখা দিয়ে।

বিৰোধ, ঈৰ্ষা, মতানৈক্য আদিয়ে সঘনে মানুহৰ মাজত দেখা দিলে সমাজত ভাঙোন আৰম্ভ হ'ব। সমাজত স্বাভাৱিক জীৱন-যাত্ৰাৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে সমাজ-ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিবলৈ মানুহে নিৰ্দিষ্ট আচৰণবিধি মানি সমাজত বসবাস কৰিব লাগিব যাতে সামাজিক সম্প্ৰীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, মানুহৰ ব্যক্তিগত আচৰণ কিদৰে দ্বাৰা নিৰ্দেশিত বা পৰিচালিত হয়, কি শক্তিয়ে মানুহক সু-আচাৰসম্পন্ন কৰে, কেনেদৰে সুপথত বিচৰণ

কৰি মানুহে সমাজৰ বান্ধোন শিথিল হবলৈ নিদিয়। এই সকলো-বোৰৰ গুৰিতে হল কিছুমান আচৰণবিধি, যিবোৰৰ শ্ৰেণীবিভাগ কৰা বৰ সহজ নহয়। তথাপি সাধাৰণভাবে কবলৈ গলে আচৰণবিধিবোৰ প্ৰতিষ্ঠিত হয় সামাজিক দস্তব বা ৰীতি, নৈতিকতা, আইন-কানুন, ধৰ্ম্ম, কচি আদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি।

মানুহে কি কৰা উচিত আৰু প্ৰকৃততে মানুহে কি কৰে, দুটাৰ ভিতৰত পাৰ্থক্য আছে। কোনে কিমান আচৰণবিধি মানে তাৰ পৰিসংখ্যা লৈ চালে দেখা যাব, পালনীয় বুলি বিবেচিত আৰু প্ৰকৃততে পালিত ছুটা সংখ্যা একেবাৰে একে নহয়। আদিবাসী সমাজত ছুটা সংখ্যাৰ মাজত পাৰ্থক্য বেছি নহয়। পাৰ্থক্য যিমানে কম হয়, বুজিব লাগিব সিমানে সেই সমাজত মানুহে নিৰ্দিষ্ট আচৰণবিধি মানি চলে। অধিক সংখ্যক লোকে যিদৰে আচৰণ কৰে, সেইটোকে সকলোৱে মানি চলা উচিত।

আন এটা কথা। ইমানবোৰ নিয়ম-কানুন থকাতো শিক্ষিত সমাজতো শিক্ষিত লোকে সকলোবোৰ নিয়ম মানি চলেনে? মটৰ-চালকে পঁচিশ কিলোমিটাৰ বেগেৰে গাড়ী চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া চাইনবোর্ডখন দেখিও চল্লিশ কিলোমিটাৰ বেগেৰে গাড়ী চলাই নাযায় জানো? বিদেশৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে নিয়মৰ অতিৰিক্ত বয়-বস্তু আনি স্তুৰিধা পালে কমকৈ অনা বুলি ক'ব নোখোজে জানো? প্ৰতিবেশীৰ লগত মিল-শ্ৰীতিৰে থাকে জানো? বিধুতি কালত মানিবলগীয়া আচাৰ সকলোৱে মানে নে—ইত্যাদি ধৰণে দেশৰ আইন-কানুন, সমাজৰ ৰীতি-নীতিক অৱহেলা কৰাটো সাধাৰণ কথা যেন হৈ পৰিছে।

এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠে, আদিবাসী সমাজতো অনুৰণ আচৰণ-বিধি আছেনে নাই। যদি আছে সেইবোৰৰ বিধান কোনে দিলে? সকলোৱে সেইবোৰ মানি চলেনে? যদি চলে কিয় চলে, আৰু যদি নচলে, তেতিয়া কি কৰা হয়? এইদৰে বনলৈ অহা এল

এটা প্ৰশ্নৰ যথাযথ উত্তৰ দিয়া সহজ নহয় যদিও আমি এইবোৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰি চাব পাৰো।

এসময়ত বহুতেই ভাবিছিল যে আদিবাসী সমাজত আচৰণ-বিধি বুলি একো নাই। যেয়ে যিহকে মন যায় তাকেই কৰে। অথবা যিবোৰ ৰীতি-নীতি আছে সেইবোৰ অন্ধবিশ্বাস ভিন্ন অইন একো নহয়; কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈয়ে সেইবোৰ মানি থাকে। যুক্তিৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও সেইবোৰ নেৰে। কিন্তু আদিবাসী জীৱন সম্বন্ধে মানুহৰ জ্ঞান বঢ়াৰ লগে লগে এইবোৰৰ বহুত কথাই যে সত্য নহয় সেইটো প্ৰমাণিত হৈছে। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ আদিবাসী সমাজবোৰৰ বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক আৰু সমাজ-বিজ্ঞানীসকলে অধ্যয়ন কৰি আহিছে। বহু সংখ্যক কিতাপ ছপা হৈ ওলাইছে। জনা গৈছে যে প্ৰত্যেক সম্প্ৰদায়ৰে সামাজিক জীৱনত শৃঙ্খলা আছে। সামাজিক শৃঙ্খলা এনে এটা বস্তু নহয় যে সকলোৰে অভাৱতে নিজে নিজে ই শৃঙ্খলিত হৈ আছে। শৃঙ্খলিত হয় কিছুমান নিয়মৰ মাজেৰে। ব্যক্তিগত বা সমূহীয়া স্বাৰ্থৰ বাবে নিয়ম প্ৰণয়ন কৰা হয়, তাক মানি চলা হয় আৰু কেতিয়াবা তাৰ বিৰুদ্ধেও যোৱা হয়। মানুহৰ মাজত থকা নিৰ্ভৰশীলতা আদিৰ বাবে এই অলিখিত নিয়ম-বোৰ পুৰুষানুক্রমে চলি থাকি এটা বিশেষ পদ্ধতি বা প্ৰণালীত পৰিণত হয়। কোনে কোন সময়ত কি আচৰণ কৰিছিল, তেতিয়া সমাজে কি ব্যৱস্থা ললে ইত্যাদিৰ উদাহৰণবোৰ মনত ৰাখি আলোচনা কৰি নিয়ম আকাৰে সমাজত প্ৰচলিত কৰা হয়।

প্ৰত্যেক সমাজৰে নিজস্ব শিষ্টাচাৰ আছে। ঠায়ে ঠায়ে অভিবাদন প্ৰথাও আছে। টিকোপীয়া সমাজত ইজনে সিজনক সোধে ‘কলৈ যোৱা?’ উত্তৰত হয়তো কয়, ‘এনেয়ে ফুৰিছো।’ অথবা কেতিয়াবা প্ৰকৃততে কলৈ যায় সেইটোও কয়। পশ্চিমীয়া সভ্যতাৰ প্ৰচলিত ‘কেনে আহা’ বোলাৰ যি অৰ্থ, টিকোপীয়া সমাজত ‘কলৈ যোৱা’ৰ সেই একে অৰ্থই। ‘কেনে আহা’ বুলি যেনেকৈ

আচলতে মানুহজনৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ খবৰ লোৱা নহয়, তেনেকৈ 'কলৈ যোৱা' বুলি মানুহজন সঁচাকৈ কলৈ যাব সেইটো জনাৰ আগেহ নাথাকে। কেইটামান শব্দ উচ্চাৰণ কৰি দুজনৰ মাজত থকা পৰিচয় স্বীকাৰ কৰে অথবা দেখা হলে তেনেকৈ মাত দি পৰিচয়ৰ বান্ধ দৃঢ় কৰে। আমাৰ সমাজতো কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কি খবৰ, কলৈ যোৱা আদিৰে পৰিচিতজনৰ খবৰ নলওনে? আগৰ দিনত আফ্ৰিকাৰ বাগান্দা সমাজত বাটত যাকে লগ পায় তাকেই ধন্যবাদ জনাইছিল।

আদিবাসী সমাজতো মানুহৰ ভাল-বেয়া পৰিচয় আছে। কোনজন মানুহ ভাল, কোনজন বেয়া তেওঁলোকে বিচাৰ কৰি চায়। তেনেকৈ কোনটো উচিত বা ভাল কাম, কোনটো অমুচিত বা বেয়া কাম তেওঁলোকে জানে, আৰু সেইমতে মানুহক বা কাৰ্য্যক বিচাৰ কৰে। অৱশ্যে বিশেষণ শব্দৰ অভাৱ হেতুকে ভাল বা বেয়াৰ স্তৰভেদ কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহয়। সমাজৰ আচৰণ-বিধি যিজনো সন্মতিৰে মানি চলি শৃঙ্খলা বজাই ৰখাত সহায় কৰে তেওঁ ভাল ব্যক্তি। ইয়াৰ বিপৰীতে মানুহক বেয়া বুলি গণ্য কৰা হয়।

নৈতিকতা সমাজৰ পৰিশ্ৰেক্ষিতত বিচাৰ কৰা উচিত, কিয়নো ইয়াৰ অৰ্থ আপেক্ষিক। আমাৰ চকুত যিটো নৈতিকতা-বিৰুদ্ধ, সেইটো হয়তো কোনো সমাজৰ নীতি হ'ব পাৰে। বিবাহিত জীৱনত যৌন সম্বন্ধক আমাৰ সমাজত বৰ পবিত্ৰ বুলি ভাবে। বিবাহৰ আগতে যৌন কাৰ্য্যত লিপ্ত হোৱা মহাপাপ। নাৰীৰ সতীত্বতকৈ মূল্যবান একো হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু পৃথিৱীত এনেকুণা বহুতো ঠাই আছে য'ত প্ৰাক-বৈবাহিক যৌন-সম্বন্ধ সমাজৰ দ্বাৰা স্বীকৃত। সেই বুলি কিন্তু তাত উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, ব্যক্তিচাৰ নাই। যেয়ে বাবে তাৰে লগত যৌন সম্বন্ধ পাতিব নোৱাৰে। সমাজৰ নিৰ্দেশ থাকে কোনো কোনবোৰৰ লগত যৌন-ক্ৰিয়া কৰিব লাগে। এনে অৱস্থাত ছোৱালী অন্তঃসত্তা হলে, সেই পুৰুষে তাইক গ্ৰহণ কৰিব লাগে।

বহুতেই এনে প্রাক-বৈবাহিক যৌন সম্বন্ধ ঘূণাৰ চকুৰে চাব পাৰে, কিন্তু প্ৰখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মেলিনোক্ষিয়ে ট্ৰোব্ৰিয়ান্দ আদিবাসীৰ উদাহৰণ দি দেখুৱাইছে যে তাৰ দ্বাৰা বিবাহৰ আগতেই ল'ৰা-ছোৱালীয়ে যৌন জীৱনৰ শিক্ষা পায় আৰু তাৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যত জীৱনত সহায় হয়। জীৱন-সঙ্গী নিৰ্বাচনতো এই প্ৰথাই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে।

আদিবাসী সমাজতো আইন-কানুন আছে, কিন্তু সেইবোৰৰ সংজ্ঞা দিয়া টান। আমাৰ সমাজত ধৰ্ম্ম আইন কানুনৰ পৰা সেইবোৰ পৃথক। আদিবাসী সমাজৰ আইন লিখিত নহয়। আমাৰ সমাজৰ নিচিনা আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ কোনো কেন্দ্ৰীয় সমিতি অথবা বিচাৰ কৰিবলৈ আদালত বা বিচাৰক নাই। কিন্তু তথাপিও আইন আছে, নিয়ম আছে, সেইবোৰ মানি চলাটো সকলোৱে আশা কৰে। সেইবোৰ অমান্য কৰিলে যথোচিত দণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থাও আছে। আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত আইন-কানুন, ধৰ্ম্মীয় নিষেধ, দেশাচাৰ আদিৰ মাজত পাৰ্থক্যৰ সীমাৰেখা টানিব পাৰি। কিন্তু আদিবাসী সমাজত এইবোৰ এনেভাবে সাঙোৰ খাই আছে যে ইটোৰ পৰা সিটোক পৃথক কৰা সহজসাধ্য নহয়। সেই কাৰণে নৃতাত্ত্বিক আৰু সমাজ-বিজ্ঞানীয়ে সমাজত প্ৰৱৰ্ত্তিত আৰু প্ৰচলিত সকলোবোৰ নীতি-নিয়মকেই আৰু সেইবোৰ কেনেকৈ পালিত হয় তাকো অধ্যয়ন কৰে। আইন-কানুন অধ্যয়ন কৰোঁতে এইখিনিতে নৃতাত্ত্বিকৰ মাজত মতবিৰোধে দেখা দিয়ে। মেলিনোক্ষি প্ৰমুখ্যে নৃতাত্ত্বিকে আইন-কানুন বুলিলে যিবোৰ শক্তি বা বীতি-নীতিৰ দ্বাৰা সমাজৰ বান্ধোন অটুট ৰখা হয় আৰু যিবোৰ নিয়ম দৃষ্টবোৰে সেইবোৰ অমান্য কৰাত বাধা দিয়া হয়, সকলোবোৰকে বুজায়। আনহাতে বেডক্লিক-ব্ৰাউন আৰু ভেণ্ডৰ সতীৰ্থসকলে ভাবে যে ৰাজনৈতিক ভিত্তিৰে সংগঠিত শক্তি সমূহকেই আইন-কানুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত। গতিকে উইলছনে আকৌ এই দুই বিপৰীত পক্ষৰ অন্তৰ্গত

স্থান লৈছে। তেওঁৰ মতে কোনো সামাজিক গোটৰ লোকে কোনো বিবাদ বা সমস্যা নিষ্পত্তিৰ অৰ্থে যদি তৃতীয় পক্ষ অৰ্থাৎ তাত সংশ্লিষ্ট নোহোৱা কাৰো সহায় লয়, তেতিয়া তাকেই আইন বুলি কোৱা উচিত। উইলছনে আফ্ৰিকাৰ শ্বাকাচোবিলাকৰ আইন-কানুন আৰু আচাৰ-ৰীতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰিছে। তেওঁ দেখুৱাইছে যে এই জনজাতিৰ মানুহৰ মাজত বিবাদ হলেই দুই পক্ষই বয়স্ক আত্মীয়, বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি বা সম্মানিত প্ৰতিবেশীৰ ওচৰ চাপে। উইলছনৰ মতে এয়ে জনজাতীয় কানুন। কিন্তু কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিকৰ মতে এইটো কানুন নহয়, আপোচ মীমাংসাহে। এই সকল নৃতাত্ত্বিকৰ মত মানি ললে মেলানেচীয়া আৰু অষ্ট্ৰেলীয়াৰ যিবোৰ সমাজত বিবাদৰ নিষ্পত্তি সদায় দুই পক্ষই বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিয়েই কৰে, তাত কানুন নাই বুলি কব লাগিব নেকি? যদি কানুনক দেশাচাৰৰ পৰা পৃথক কৰা হয়, তেনে কানুনৰ সংজ্ঞা দিওঁতে আৰু কেইটামান কথা লৈ দৃষ্টি দিব লাগিব। নিয়মবোৰ কিমানদূৰ বাধ্যতামূলক, কিমানদূৰ আজ্ঞা পালন কৰা হয়, সেইবোৰ নিয়ম যথার্থৰূপে বাস্তৱ দিয়া হৈছেনে, নিয়মৰ নিৰ্দ্দেশ দিবলৈ কৰ্তৃত্ব কাৰ আছে, সেই কৰ্তৃত্ব কোনে কিমান দূৰ মানি লৈছে, ইত্যাদি নানান প্ৰশ্ন আহি পৰে। কানুনৰ এইবোৰ বিভিন্ন দিশ বা উপাদান। মাত্ৰ এটা দুটা উপাদানেৰে পৰিপূৰ্ণ হলে কানুন বুলি মানি লব নোৱাৰি। কানুনত নিয়মবোৰ বন্ধা থাকে। কানুন বাধ্যতামূলক, সকলোৰে মানিবই লাগিব। বিশেষৰূপে সংগঠিত সমিতিৰ হাতত কানুন বন্ধা কৰা, প্ৰবৰ্ত্তন কৰা, কানুন প্ৰচলন কৰাৰ দায়িত্ব থাকে। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানীয়ে কানুন বোলেওতে ইমান কথা বিচাৰ নকৰে। যিবোৰ নীতি, নিয়ম, দস্তৰ, আচাৰ আদিয়ে সমাজ সুশৃঙ্খলিত, সেয়েই সমাজৰ আইন। সেই আইনে সমাজক নিয়ন্ত্ৰিত কৰে, পৰিচালিত কৰে।

সমাজৰ বিধি-বিধান, ৰীতি-নীতিকেই সামাজিক কানুন বুলি

মানি ললেও চুটামান প্ৰশ্ন বৈ যায়। প্ৰথম, বিচাৰ কোনে কৰে; দ্বিতীয়, কেনেকৈ বিচাৰ কৰি ৰায় দিয়া হয় আৰু তৃতীয়, সেই ৰায় কেনেকৈ মানিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয়। আমাৰ দেশত বা ইংলণ্ডত ব্যৱস্থাপক, বিচাৰ সঞ্চালকীয় আৰু প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আইন প্ৰণালী চালিত বখা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আছে সদন, বিধান সভা, আদালত আৰু প্ৰশাসনীয় আমোলা—বাক সহায় কৰিবলৈ থাকে পুলিচ ফৌজ। আদিবাসী সমাজৰ আইন প্ৰণালী প্ৰচলিত ৰাখিবলৈ এনেদৰে সুস্পষ্ট বিভাগ নাই, বিভাগীয় কৰ্মচাৰীও নাই। বিশেষভাবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিয়ে বা সমিতিয়ে মূল নিয়ম-কাৰুণ্যবোৰ বান্ধি দিয়া নাই। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে সেইবোৰ আদিৰে পৰা যুগে যুগে চলি আহিছে। তেওঁলোকৰ সমাজত চলি অহা চিৰাচৰিত বীতি-নীতিবোৰৰ মাজৰেই আইনৰ নিয়মবোৰ অভিযুক্ত হৈ আছে। অৱশ্যে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোকে বুজায় যে নিয়ম-কাৰুণ্যৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। প্ৰয়োজনৰ খাতিৰত সময়ে সময়ে নতুন নিয়মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়: পুৰণি নিয়মক বাদো দিয়া হয়। সাধাৰণতে আগতে ভাবি নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন নকৰে। সমাজত সম্বন্ধে দেখা দিয়া সমস্যা আৰু তাৰ সমাধানেই সময়ত নিয়মত পৰিণত হয়। সকলোৱে তাকেই মানিবলৈ লয়। কিছুমান আদিবাসী সমাজৰ আইন-কাৰুণ্য বিশ্লেষণ কৰি দেখা গৈছে যে, সেইবোৰ সমাজৰ মানুহৰ মতে কিছুমান নিয়ম অনাদি কালৰে পৰা চলি আহিছে। মানুহৰ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে সেইবোৰ আইন প্ৰৱৰ্ত্তিত হ'ল। কোনোৱে ভাবে ভগবানে নিয়ম বান্ধি দিছে, তাক নামানিলে কেনেকৈ হ'ব। কিছুমান আকৌ পূৰ্ব-পুৰুষৰ অস্তিত্বত বিশ্বাসী; তেওঁলোকৰ মতে পুৰণি কালৰে পৰা চলি অহা আইন কাৰুণ্য সেই পূৰ্ব-পুৰুষসকলৰ দান। এইবোৰ মনত নপৰা দিনৰে পৰা চলি অহা নিয়ম। ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান আইন আছে, যিবোৰ আগতে কৈ অহাৰ দৰে,

প্ৰয়োজনৰ খাতিৰত প্ৰৱৰ্ত্তন কৰা হয়। সমাজভেদে নায়ক বা পৰিষদে ভেনেবোৰ নতুন নিয়ম চালু কৰে অথবা পুৰণি নিয়ম বদ কৰে।

সমাজৰ শাসন-শৃংখলা আইন-কানুনৰ দ্বাৰা কেনেকৈ অব্যাহত ৰখা হয় সেইটো আলোচনা কৰাতকৈ সামাজিক ৰীতি-নীতিৰ মাছেৰে সামাজিক শৃংখলা কি ভাবে অটুট থাকে সেইটো আলোচনা কৰাহে আমাৰ উদ্দেশ্য। তথাপি দ্বিতীয় বিষয়টোলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰথমটোৰ বিষয়েও চমুকৈ আলোচনা কৰি লোৱা যাওক।

কিছুমান আদিবাসী সমাজ প্ৰজাতান্ত্ৰিক। আকৌ আন কিছুমানত ৰাজতন্ত্ৰ থকা বুলি কব পাৰি। প্ৰজাতান্ত্ৰিক বোলা সমাজত শাসন-ব্যৱস্থাৰ বাবে পৰিষদ থাকে। সামাজিক দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে আমি পাই আহিছোঁ কোনো কোনো আদিবাসী সমাজৰ প্ৰতিখন গাঁৱেই একোটা মুকীয়া গোট যেন। প্ৰতিখন গাঁৱতে গাওঁ পৰিষদ থাকে। পৰিষদৰ গঠন প্ৰণালী বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। অষ্ট্ৰেলীয়াৰ কোনো কোনো সমাজত গাঁৱৰ বৃদ্ধ লোকসকলে পৰিষদ গঠন কৰি আইন-কানুন চালু ৰাখে। আকৌ প্ৰতি ঘৰৰে মুকীয়াল ব্যক্তিসকলক লৈ গাওঁ পৰিষদ গঠন কৰাৰ উদাহৰণ আছে। গোত্ৰৰ ভিত্তিতো পৰিষদৰ সভ্য নিৰ্ব্বাচিত হব পাৰে। আমি সমাজৰ গাঁঠনি সৰ্ব্বদে আলোচনা কৰোঁতে আও নগাসকলৰ সমাজ-ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। পুৰণি আও নগা সমাজত প্ৰতিজন পুৰুষেই জীৱনৰ কোনো এটা সময়ত গাওঁ-পৰিষদৰ সভ্য হৈ আইন-কানুনৰ বন্ধক হয়। এনে প্ৰজাতান্ত্ৰিক সমাজত প্ৰয়োজন অঙ্গসবি পৰিষদৰ বৈঠক বহে, বিবাদ-বিবাদৰ বিচাৰ কৰে, শাস্তি বিহে।

নায়কৰ দ্বাৰা শাসিত সমাজৰ উদাহৰণ বিচাৰি আমি অসমৰ বাহিৰলৈ যাব নালাগে। কিছুদিন আগলৈকে মিজো সমাজৰ

প্ৰতিখন গাৱঁতে একোজন নায়ক আছিল। তেওঁৰ নিৰ্দেশতে সমাজৰ নিয়ম-কানুন চলিছিল। উত্তৰ-পূব সীমান্তৰ বহুতো জন-জাতিৰ মাজত এনে ব্যৱস্থা আছে। ৰাঞ্চু সমাজত থকা ৰাঙহামৰ উল্লেখ আমি আগতে পাই আহিছোঁ। প্ৰতিখন গাৱঁতে একোজন ৰাঙহাম থাকে। চাৰি পাঁচখনমান গাওঁ লগ লাগি একোটা গোট হয়। মূল গাওঁখনত থকা ৰাঙহামজন মুখ্য নায়ক। গাৱঁৰ সকলো হাই-কাজিয়াৰ বিচাৰ গাৱঁৰ ৰাঙহামেই কৰে। আকৌ দুখন গাৱঁৰ মাজত বিবাদ হলে মুখ্য ৰাঙহামে বিচাৰ কৰে। ৰাঙহামক সহায় কৰিবলৈ গাৱঁৰ মুখীয়াল ব্যক্তি কিছুমান থাকে। তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি ৰাঙহামে ৰায় দিয়ে। প্ৰতিখন থাছীয়া ৰাজ্যত একোজনকৈ চিয়েম আছে, এওঁ ৰজাৰ নিচিনা। এওঁক সহায় কৰিবলৈ, পৰামৰ্শ দিবলৈ কেইবাজনো মন্ত্ৰীৰে গঠিত দৰবাৰ আছে। দৰবাৰত মানুহৰ বিবাদ বিৰোধৰ বিচাৰ কৰি ৰায় দিয়া হয়। মিকিৰ সমাজতো এসময়ত ৰজা আছিল। ৰাজ্যখন কেইটামান গোটত বিভক্ত আছিল। প্ৰতি গোটতে একোজন বিষয়া আছিল। প্ৰধান বিষয়াক সহায় কৰিবলৈ সকলো আমোলাও আছিল। বিষয়াসকলে বিচাৰকৰ কামো কৰিছিল। আমোলাবোৰে প্ৰায় পুলিচৰ দৰেই বিষয়াক সহায় কৰিছিল।

বিচাৰ পদ্ধতি সমাজ ভেদে আৰু বিষয়ৰ গুৰুত্ব ভেদে ভিন ভিন। বিবাদত সংশ্লিষ্ট দুয়ো পক্ষকে মাতি আনি দুয়ো পক্ষৰে বক্তব্য শুনি নায়কে বা পৰিষদে বিচাৰৰ ৰায় দিয়ে। কোনো কোনো সমাজত সাক্ষী লোৱাৰ ব্যৱস্থাও আছে। আফ্ৰিকাৰ বহুতো ঠাইত বিচাৰৰ সময়ত দুয়ো পক্ষৰে সাক্ষী-বাদী লৈ বিচাৰ কৰা হয়। কোনো কোনো সমাজত নিজৰ নিৰ্দ্ধোৰিতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ পৰীক্ষা দিবলগীয়া হয়। এনেবোৰ পৰীক্ষা অভিনৱ। অভিব্যক্ত ব্যক্তিয়ে জুইত হাত নুখুৱাই দেখুৱাব লাগে যে জুয়ে হাত পোবা নাই। তাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ নিৰ্দ্ধোৰিতা প্ৰমাণিত হয়।

অলপ আগতে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে যে আদিবাসীৰ বিচাৰ পদ্ধতি আলোচনা কৰা আমাৰ উদ্দেশ্য নহয়। এইবাৰ সামাজিক দিশত দৃষ্টিপাত কৰা যাওক। আমি জানো যে চুৰি কৰিলে আদালতে শাস্তি দিয়ে। একমাত্ৰ শাস্তিৰ ভয়তহে মানুহে চুৰি নকৰে নে আইন কিবা কাৰণ আছে, সেইটো আলোচ্য বিষয়। শাস্তি ভুগিব লাগিব, জৰিমনা দিব লাগিব, অকল এইবোৰ ভাবিয়েই মানুহে কিছুমান কাম কৰে বা কাম কৰাৰ পৰা বিৰত নাথাকে। ইয়াৰ অশ্রু কাৰণো আছে। এই কাৰণবোৰ আলোচনা কৰিব লাগিলে আমি প্ৰথমেই এটা কথাটো মন দিব লাগিব—সেইটো হৈছে সমাজৰ অনুমোদন। অনুমোদন শব্দটোৱে সঠিককৈ কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তাৰ প্ৰকৃত সংজ্ঞা দিয়া সহজ নহয়। বিভিন্ন বিষয়ৰ লোকে বিভিন্ন ধৰণে অনুমোদনৰ ব্যাখ্যা কৰিছে। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকৰ মানত অনুমোদন শব্দটো বহু অৰ্থবাহক। এই শব্দটোৰ মাজত নানান কথা সাঙোৰ খাই আছে। আইনৰ অনুমোদনৰ লগতে সমাজৰ অনুমোদনো বুজিব লাগিব। অনুমোদন বোলোতে আইনৰ লগত জড়িত জৰিমনা, পুৰস্কাৰ, গোচৰ আদি সকলো আহি পৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আছে সাধাৰণ সমূহীয়া বা সামাজিক জীৱনৰ কথা। শাসন মানি চলিব লাগিব। কোনো কামত সামাজিক স্বীকৃতিৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱা ঘাব। এইবোৰতকৈ বেছি শক্তিশালী হৈছে বাইজৰ মত, সামাজিক শিক্ষা, নৈতিক দায়িত্ব আদিহে। মানুহ এজনে কোনো কাম কৰোঁতে সেই কাৰ্য্যৰ দ্বাৰা অনতি-বিলম্বে কি স্বাৰ্থ পূৰণ হ'ব, সেইটো চোৱাতকৈ অথবা ঠিক সেই মুহূৰ্ত্তত তেওঁ কিদৰে প্ৰলোভিত হৈছে সেইটো বিচাৰ কৰাতকৈ তেওঁ বেছিকৈ ভাবিব তেওঁৰ দ্বাৰা তেনে কাৰ্য্য সাধিত হলে বেলেগ বেলেগ মানুহৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব। তেওঁ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বিচাৰ কৰি চাব মানুহে কি কৰ, কি ভাবে। মানুহে কি কৰ বা কি ভাবিব সেই চিন্তাধাৰাই তেওঁক কাম কৰাৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব

অথবা কামৰ পৰা বিৰত ৰাখিব। মানুহজনৰ ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব এই শক্তিবোৰে। আৰু তাৰ দ্বাৰাই সমাজত শৃঙ্খলা বন্ধা কৰা হয়; সমাজত অস্থিৰতাই দেখা নিদিয়ৈ।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীৰে অনুমোদনক বিশ্লেষণ কৰি বিভিন্ন ধৰণে অনুমোদনৰ শ্ৰেণী বিভাগ কৰিব পাৰি। অনুমোদন নোহোৱা কাৰ্য্য কৰিলে অনতিপলমে কি ফল ভোগ কৰিব লাগে আৰু দূৰ ভৱিষ্যতে কেনেদৰে ক্ষতিগ্ৰস্থ হব লাগে তালৈ লক্ষ্য ৰাখি অনুমোদনৰ এটা শ্ৰেণী বিভাগৰ লগত পৰিচিত হব পাৰি। অনতিপলমে ফলভোগৰ লগত সামাজিক নিয়মৰ পোনপটীয়া সম্বন্ধ। কিয়নো নিয়ম ভঙ্গ কৰিলে শাস্তিৰ বিধান হব, ফল হাতে হাতে পাব। আকৌ দূৰ ভৱিষ্যতে ক্ষতিকৰ হোৱাৰ অৰ্থ—মানুহে সদায়ে তেওঁৰ বিষয়ে বেয়াকৈ আলোচনা কৰাৰ ভয়। ভৱিষ্যতে কিবা সুফল ভোগ কৰাৰ পৰাও বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আন এক দৃষ্টিভঙ্গীৰে চালে ব্যক্তি-বিশেষৰ ব্যক্তিগত কথাৰ লগত অনুমোদনৰ সম্বন্ধ দেখা যায়। অনুমোদনৰ দ্বাৰা সিদ্ধ ব্যক্তিগত স্বার্থ, অনুমোদনৰ প্ৰতি ব্যক্তিগত অনুৰাগ বা বিৰাগ, অনুমোদনৰ ব্যক্তিগত স্বীকৃতি, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আদি এই প্ৰসঙ্গত আলোচ্য বিষয়। পাৰিবাৰিক বা সামাজিক মঞ্জুৰ বা অমঞ্জুৰ; শাস্তিবিধান, প্ৰতিশোধ আদি মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনতকৈ সামাজিক জীৱনৰ লগত বেছি জড়িত। আকৌ আন দৃষ্টিভঙ্গীৰে সংগঠিত অনুমোদনক অসংগঠিত অনুমোদনৰ পৰা পৃথক কৰিব পাৰি। তাৰ পিছত পোৱা যায় নৈতিক অনুমোদন। প্ৰতিশোধ গ্ৰহণ, পুনৰুদ্ধাৰ, শাস্তিবিধান আদিৰ বাবেও অনুমোদন আছে। শাস্তিবিধান আৰু পুনৰুদ্ধাৰক আইনসিদ্ধ অনুমোদন বুলিও কব পাৰি। এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুমোদনবোৰৰ দীঘলীয়া তালিকা এখন কৰি, অনুমোদনবোৰক ভাগে ভাগে সজাই বিভিন্ন ধৰণে শ্ৰেণী বিভাগ কৰিব পাৰি। অনুমোদনৰ তালিকা দীঘলীয়া কৰি শ্ৰেণী বিভাগ কৰাতকৈ

আদিবাসী জীৱনত প্ৰচলিত কেইটামান প্ৰধান অমূল্যমোদনৰ লগত পৰিচিত হৈ লোৱা যাওক। এনে ধৰণৰ অমূল্যমোদন অকল আদিবাসী সমাজতহে যে প্ৰচলিত ভেনে নহয়, সকলো সমাজতে কোনো কোনো বিষয়ত অমূল্যমোদনৰ ব্যৱহাৰ আছে।

‘বাইজ্জৈ বজা’ বুলি আমাৰ মাজত এটা কথা আছে। বাইজব মত এটা বৰ ডাঙৰ শক্তি। বাইজ্জৈ কি বুলিব, বাইজব অমূল্যমোদন আছেনে নাই, সেইটো জনা প্ৰধান কথা। সাধাৰণতে বাইজব মত সংগঠিতভাবে অভিব্যক্ত নহয়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এই অভিব্যক্তিয়ে সংগঠিত ৰূপ লয়। বীৰোচিত কাৰ্য্য প্ৰদৰ্শন, সমাজসেৱা, ন-আৱিষ্কাৰ, লেখত লবলগীয়া অৱিহণা আদিৰ বাবে কোনো কোনো লোকক গণতন্ত্ৰ দিবস উপলক্ষে ভাৰতৰ বাটুপতিয়ে পুৰস্কৃত কৰাৰ মাজেৰে বাইজব মতেই প্ৰকাশিত হয়। সমাজত প্ৰচলিত ককৰা-যোজনা আদিৰ মাজেৰেও অভিব্যক্ত হয় বাইজব মত। অসমীয়া সমাজতো মানুহক নিন্দা কৰোঁতে বা খলাগ লওঁতে ককৰা-যোজনা আদি প্ৰয়োগ কৰা হয়। মাতৃবী সমাজত ককৰা-যোজনা মানুহক কামত উদ্বীপনা জনোৱা বা কামৰ পৰা বিৰত ৰখা ডাঙৰ শক্তি এটা। বাইজ্জৈ মানুহক গালি-খপনি দি তৎসনাও কৰে। একিমো আক টিকোপীয়া সমাজত তৎসনা কৰাৰ বিশেষ পদ্ধতি আছে। তেওঁলোকে মানুহক ঠাট্টা কৰি গান ৰচনা কৰে। টিকোপীয়া সমাজত চোবক ভিৰকাৰ কৰা হয়, ধৰা পৰিলে ঘাৰ শোধোৱা হয়। চোব ধৰা নপৰিলে কেতিয়াবা গিৰিহঁতে সন্ধ্যা চোবক লৈ গান ৰচনা কৰে। সাপৰৰ পাতত বাইজ্জৈ লগ লাগি সেই শীত পাই কৃত্য কৰে। তেনেকৈ গিৰিহঁতৰ আলাৰ কিছু উপশয় হয়। লগতে অজ্ঞাত চোবক লাভ দিয়া হয়। চোবাং কাৰাবাৰ কৰা, খাত বন্ধত তেজাল দিয়া গৰ্হিত কাম। তেনেবোৰ মানুহ আইনৰ চকুত, বাইজব চকুত দোষী। ধৰা-পৰিতে আইনত শাস্তি বিধানৰ ব্যৱহাৰ আছে। চোবাং কাৰাবাৰী বা সমাজৰ অহিত

সধা লোকসকলক বাইজে আইন একো কৰিব নোৱাৰি সিহঁতক লৈ নাটক লিখি নাট মঞ্চস্থ কৰি সিহঁতক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰে; সিহঁতৰ প্ৰতি থকা বাইজৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰে। বাইজে সেইবোৰ কাৰ্য্যত অনুমোদন নজনোৱা কথা প্ৰকাশ কৰে। এনে ধৰণে নাটক আদিৰ মাজেৰে বাইজৰ মত ব্যক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা সকলো সমাজতে আছে। বাইজৰ গৰিহণা পোৱাটো বৰ লাজৰ আৰু অসন্মানৰ বিষয়। বাইজৰ প্ৰশংসাহে সকলোৰে কাম্য। বাইজৰ ভয়তেই বহুতে বহু কাম কৰে আৰু বহু কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। বাইজৰ মত পৃথিবীৰ সকলো সমাজতে বৰ শক্তিশালী অস্ত্ৰ।

পাৰস্পৰিক লেন-দেন, আদান-প্ৰদান বা নিৰ্ভৰশীলতা আন এটা প্ৰধান শক্তি, যিয়ে মানুহক কুকাৰ্য্যৰ পৰা বিৰত ৰাখে আৰু সংকাৰ্য্য কৰিবলৈ উদগণি যোগায়। কোনো এজনে যদি নিয়ম ভঙ্গ কৰে, অথবা কৰণীয় কৰ্ম নকৰে, তেন্তে তেওঁ দেখিব যে তেওঁৰ প্ৰয়োজনৰ সময়ত অইনেও নিয়ম ভঙ্গ কৰিছে অথবা নিৰ্দিষ্ট কাম কৰা নাই। তাৰ দ্বাৰা মানুহজন বিপদত পৰিব। কোনো সামাজিক নিয়ম ৰক্ষা নকৰাৰ বাবে কোনো এজন হয়তো অতি সোনকালেই ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় কিন্তু সময়ত তাৰ প্ৰতিফল পায়। এতিয়াই কিবা কৰা মানে, ভৱিষ্যতে কিবা সুবিধা পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি যোৱা। পৰস্পৰৰ মাজত থকা এনে নিৰ্ভৰশীলতা বা আদান-প্ৰদানৰ বাবেই নিজৰ লগত সম্বন্ধ থকা সকলোবোৰ গোটৰ নিয়ম আৰু ৰীতি পালন কৰি সামাজিক স্থিৰতা অক্ষুণ্ণ ৰাখে। বহুত কথা সমাজৰ দৃষ্টৰ বুলি মনা হয়। মানিবলৈ শিক্ষা দিয়া হয়; নিজেও অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকে। আইন বা নিয়ম বাবেই যে তাক মানি চলিব লাগিব তাৰ কোনো মানে নাই, কিন্তু নিয়ম মানি চলাটো যুক্তিসংগত আৰু উচিত বাবেই তাক মনাটো প্ৰয়োজনীয়। আদি-বাদী লোকৰ কিছুমান নৈতিক চিন্তাধাৰা থাকে। সেইবোৰৰ ওপৰত কিবাস কথাটো নিৰ্ভৰ উচিত।

অন্ধবিশ্বাস আন এক প্ৰকাৰৰ অন্ধমোদন। বহুতেই অন্ধবিশ্বাস ধৰ্মৰ লগত জড়িত কৰিব খোজে। কিন্তু অলৌকিক শক্তিৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসকেই অন্ধবিশ্বাসৰ গুৰি যেন লাগে। নিৰিচ্ছ কাম কৰিলে অলৌকিক শক্তিয়ে শাস্তি দিব। এই ভয়ৰ বাবেই বেয়া কামৰ পৰা মানুহ বিৰত থাকে। সমাজত থকা নিষেধবোৰৰ বহুতৰেই গুৰিতে হল অন্ধবিশ্বাস। ‘কৰিব নাপায়’ এই কথাষাৰৰ আঁৰত এক প্ৰচণ্ড শক্তি লুকাই আছে। এই শক্তিয়ে মানুহক বহু সময়ত বেয়া কামৰ পৰা দূৰত ৰাখে। অবৈধ যৌন মিলনত লিপ্ত-কাৰীক অলৌকিক শক্তিয়ে শাস্তি দিয়ে বুলি বহুতেই বিশ্বাস কৰে। পূৰ্বপুৰুষে কুকাৰ্য্যত লিপ্ত থকা লোকৰ শৰীৰত বোগ প্ৰৱেশ কৰায় অথবা লৰা-ছোৱালীক অশুশ্ৰু কৰি শাস্তি দিহে। কোনো কোনো সমাজত এনে কুকাৰ্য্যকাৰীক সমাজে দণ্ড নিদিয়, কিয়নো তেওঁলোকৰ বিশ্বাস, অলৌকিক শক্তিয়েই সেই মানুহক শাস্তি দিব। যাহুবিজ্ঞা আন এক প্ৰকাৰৰ অলৌকিক ধৰণৰ অন্ধমোদনৰ আঁৰৰ শক্তি। কোনো কোনো সমাজত দেখা যায় নায়কজনেই নিয়ম-কাছনৰ বন্ধক। তেওঁ যাহুবিজ্ঞা জনা মানুহৰ সহায়ত যাহুবিজ্ঞাৰ জৰিয়তে সমাজৰ নিয়ম শৃংখলা বজাই ৰাখে। যাহুবিজ্ঞা আদি-বাসীৰ মনত বৰ ভীতিৰ বস্তু। যাহুবিজ্ঞাৰ অলৌকিক শক্তিত তেওঁলোক দৃঢ়-বিশ্বাসী। সেয়েহে যাহুবিজ্ঞাৰ প্ৰভাৱত পৰাৰ ভয়ত নিৰিচ্ছ কৰ্ম্মত লিপ্ত নহয়।

কোনো কোনো সমাজে প্ৰতিশোধ লোৱাত অন্ধমোদন জনায়। কোনোবাই কাৰোবাক আঘাত কৰিলে, মাৰিলে বা আন প্ৰকাৰে শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিলে, সমাজৰ নিৰ্দ্দেশত বিতীৰ্ণজনে প্ৰথম জনৰ ওপৰত অহুৰূপ অত্যাচাৰ কৰি পোতক তুলিব পাৰে। আফ্ৰিকাত এনে প্ৰথাৰ প্ৰচলন বেছি—বিশেষকৈ অত্যাচাৰ যদি নাৰীৰ ওপৰত হয়।

আফ্ৰিকাত বেছিকৈ প্ৰচলিত আন এটা অন্ধমোদিত ব্যৱস্থা

হল হেৰোৱা বস্তুৰ পুনৰুদ্ধাৰ অৰ্থাৎ কোনোৱে লোকৰ বস্তু হানি কৰিলে বা চুৰি কৰিলে সেই বস্তু ঘূৰাই দিব লাগে। আন সমাজতো এই প্ৰথাৰ প্ৰচলন নোহোৱা নহয়।

নিয়মবোৰ মানি চলাৰ আন এটা কাৰণ হল গাওঁ পৰিষদ অথবা নায়ক। কিয়নো আগতে উল্লেখ কৰি অহাৰ দৰে নায়কে বা পৰিষদে বিচাৰ কৰি দোষীক দণ্ড বিধান দিয়ে। বিচাৰৰ সন্মুখীন হোৱাতকৈ নায়ক বা পৰিষদৰ অনুমোদন নথকা কামৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰখাটোৱেই শ্ৰেয়।

এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে সকলোবোৰ অনুমোদনেই সকলো আদিবাসী সমাজতে সমানে শক্তিশালী নহয়। কোনো কোনো সমাজত হয়তো ৰাইজৰ মতেই একমাত্র অনুমোদন। তাত শাস্তি বিহা বা প্ৰতিশোধ লোৱাৰ ভয় নাই। ৰাইজৰ মতক ভয় কৰিয়েই লোকে সমাজত আচৰণবিধি মানি চলে। আকৌ কোনো কোনো সমাজত হয়তো অলৌকিক শক্তিৰ অনুমোদন অনুযায়ীয়েই মানুহে সামাজিক জীৱন ৰূপন কৰে। কোন সমাজত কোনটো বেছি শক্তিশালী, সেইটোৱে কেনেদৰে সমাজত ভাৰসাম্য বন্ধা কৰে ইত্যাদি বিষয়েও বহুল আলোচনা হ'ব পাৰে।

সকলো সমাজৰ আচৰণবিধি বে একে নহয় সেইটো আমি দেখি আহিছোঁ। সাম্প্ৰতিক কালত প্ৰৱৰ্ত্তিত হোৱা হিন্দু বিবাহ বিধিৰতে এক স্ত্ৰী থকা লোকে দ্বিতীয় স্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰাটো দণ্ডনীয়। কিন্তু মুছলমান সমাজত তেনে কবাত কোনো বাধা নাই। আমি আগতে পাই আহিছোঁ, বহুতো আদিবাসী সমাজত বহু-বিবাহ সমাজৰ দ্বাৰা অনুমোদিত। নোসোৰাকৈ আইনৰ স্ৰাষ্টিত ভবি দিয়াটো অনধিকাৰ প্ৰৱেশ বুলি গণ্য কৰা হয়। আইনৰতে সেইটো দণ্ডনীয়। কিন্তু আন এখন সমাজত হয়তো অকল প্ৰৱেশ কৰাই নহয়, লোকৰ স্ৰাষ্টিত শক্ত কৰ পাৰে। ভাৰতীয় সমাজত প্ৰকৃততে

চুপন কৰাটো লাজৰ কথা, দোষণীয়। কিন্তু পশ্চিমীয়া সমাজত সেইটো আচৰণ বিধিৰ অন্তৰ্গত। মানুহক হত্যা কৰা মহা অপৰাধ। তাৰবাবে জেল হ'ব পাৰে, প্ৰাণদণ্ডও হ'ব পাৰে। কিন্তু আফ্ৰিকাৰ কোনো কোনো ঠাইত মানুহক হত্যা কৰিলে মানুহজনৰ আত্মীয়-স্বজনক ক্ষতিপূৰণ দিলেই হল। গতিকে আচৰণ বিধি সমালোচনা কৰোঁতে সমাজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰাটো নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

অন্য সভ্যতাৰ হাঁ নপৰা আদিবাসী সমাজত অমুমোদনবোৰ বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধৰণৰ অমুমোদনবোৰ এনে ভাবে কাৰ্য্যকৰী যে গোটেই সমাজখনেই সেইবোৰক কেন্দ্ৰ কৰি পৰিচালিত হৈছে। সেইবোৰেই সমাজখনক শৃঙ্খলিত কৰি থৈছে। অমুমোদন নথকা কামলৈ ভয়, ঘৃণা, অমুমোদন কাৰ্য্যৰ বাবে পোতা উৎসাহে মানুহৰ আচৰণ বিধিৰ নিৰ্দেশ দি সমাজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখি সমাজ পৰিচালিত কৰিছে। আন হাতে পশ্চিমীয়া সভ্যতাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা আদিবাসী সমাজত নতুন নতুন বস্তু প্ৰৱেশ কৰাৰ লগতে সমাজৰ আচৰণ বিধিৰো পৰিৱৰ্ত্তন সাধিছে। কোনো কোনো সমাজত ইয়াৰ ফলত সামাজিক ভাৰসাম্যৰ ব্যাঘাত হৈছে। পুৰণি সামাজিক আচৰণ বিধিৰ প্ৰতি থকা মূল্যবোধে নতুন ৰূপ লোৱাত সমাজত অস্থিৰতাই দেখা দিছে; সমাজৰ বান্ধোন শিথিল হৈ আহিছে।

অষ্ট অধ্যায় মজিক-ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাস

মানুহ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা কৰোঁতে আমি দেখি আহিছোঁ কিদৰে পৃথিবীৰ নানান ঠাইৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ লগত বিভিন্ন প্ৰণালীৰে নিজকে খাপ খুৱাই লয়। চাৰিওফালে থকা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰাজিৰ পৰাই মানুহে ব্যৱহাৰ্য্য বস্তুবোৰ আহৰণ কৰি প্ৰকৃতিৰ দানক মানৱ হিতাৰ্থে কামত খটুৱাবৰ প্ৰয়াস কৰে। আন ধৰণে কবলৈ গলে, মানুহৰ দৈনন্দিন অৰ্থনৈতিক, সামাজিক জীৱনত প্ৰাকৃতিক পৰিবেশৰ প্ৰভাৱ স্পষ্টৰূপে পৰিলক্ষিত হয়। সমাজৰ বিভিন্ন দিশত দৃষ্টিপাত কৰি দেখা গৈছে, সমাজ-নিৰ্দ্ধিষ্ট আচৰণ বিধি মানি সমাজৰ একজন হিচাপে ব্যক্তিগত আৰু সমূহীয়া জীৱন-যাত্ৰাত অংশ গ্ৰহণ কৰি মানুহে সমাজত শৃংখলা অক্ষুণ্ণ ৰখাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ এইদৰেই মানুহে সামাজিক পৰিবেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই লয়। প্ৰাকৃতিক আৰু সামাজিক পৰিবেশৰ বাদেও আন এটা পৰিবেশত মানুহে বাস কৰিবলগীয়া হয়। এই তৃতীয়বিধ পৰিবেশক অলৌকিক পৰিবেশ বুলি কোৱা হয়।

আমি ইমান পৰে আদিবাসী সমাজৰ ধৰ্ম্মীয় কাৰ্য্যকলাপৰ বিষয়ে বিশেষ একো উল্লেখ কৰা নাই; সাংসাৰিক জীৱন-যাত্ৰাৰ লগত ব্যস্ত আছিলোঁ। এইবাব পাৰ্থিৱ শক্তিৰ পৰা পাৰমাৰ্থিক শক্তিলৈ বা ধৰ্ম্মীয় জীৱনলৈ যাত্ৰা। এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰি থোৱা ভাল যে যদিও নানান পদ্ধতিত যোজিক আৰু ধৰ্ম্মক বেলেগ কৰি প্ৰত্যেকটোৰে ব্যাখ্যা বেলেগে দিছে, তথাপি দুয়োটাৰ মাজত পাৰ্থক্য

স্পষ্ট সীমাবেধা টনা সহজ নহয়। সেইবাবে এচাম চিন্তাশীল ব্যক্তিয়ে আদিবাসী সমাজত মেক্সিক আৰু ধৰ্ম্মক পৃথক নকৰি এনেবোৰ ক্ৰিয়া কাণ্ডক মেক্সিক-ধৰ্ম্মীয় কাৰ্য্যকলাপ বুলি কব খোজে। আমি এই দ্বিতীয় চাম পণ্ডিতে লোৱা পথকে অনুসৰণ কৰি আদিবাসী সমাজৰ মেক্সিক-ধৰ্ম্মীয় চিন্তাধাৰা আৰু তাৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনাৰ মাজেৰে অলৌকিক পৰিবেশৰ লগত চিনাকি হবলৈ চেষ্টা কৰিম।

মানৱ শৰীৰৰ পুষ্টিসাধনৰ বাবে আহাৰ-গ্ৰহণ, জ্বাৰৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ আৰু কাৰিকৰী কৌশল, অৰ্থনীতি, আইন-কানুন, পৰিয়ালৰ আৰু সম্বন্ধীয় মানুহৰ কাৰ্য্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়বোৰ আলোচনা কৰি দেখি আহিছোঁ যে আদিবাসী সকলেও সজ্ঞত কাৰণ নোহোৱাকৈ একোকে নকৰে। প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে কোনো অযুক্তিকৰ কাৰণ বিচাৰি পোৱা নাযায়। জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনৰ অতি জটিল সমস্যাবোৰৰো তেওঁলোক সমুখীন হয় আৰু কোনো উপায় বিচাৰি উলিয়াই তাৰ সমাধানো কৰে। তেওঁলোকৰ সমস্যাৱলীৰ সমাধানৰ পন্থা আমাৰ পৰা পৃথক হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইবুলি অসজ্ঞত বুলি কব নোৱাৰি। তেওঁলোকৰ মগজে চুকি নোপোৱা ঘটনাৱলীকো নিজৰ মনতে কোনো যুক্তিৰ অৱতাৰণা কৰি তাৰেই বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে। তাৰ কলতেই সৃষ্টি হয় অলৌকিক পৰিবেশৰ। এই পৰিবেশত প্ৰৱেশ কৰি নিজকে সেই পৰিবেশত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ যাওঁতে মেক্সিক-ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাস আৰু আচাৰ-বীতি-নীতিৰ পাতনি মেলিলে।

আদিবাসী জীৱনৰ প্ৰধান অঙ্গবোৰৰ প্ৰায়বোৰ কাৰ্য্যকলাপত অলৌকিক শক্তিৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট। পলিনেচীয়াৰ মানুহ এজন নাপথন সাজিবলৈ যিবোৰ কাম কৰে সেই সকলোবোৰেই কৌশল-প্ৰয়োগৰ অন্তৰ্গত নহয়। নাপ সাজিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সজুলিবোৰতো অলৌকিক শক্তিৰ হাত আছে। সাজি উলিওৱা

নাওখনকো পোনতে জলদেৱতা বা পূৰ্বপুৰুষৰ উদ্দেশ্যে উৎসৰ্গা কৰিব লাগে, কিয়নো নাওখন চলিব তেওঁলোকৰ অলৌকিক প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা। গতি নিৰ্দ্ধাৰিত কৰিবলৈ বতাহ আহিব সেইসকলৰ নিৰ্দ্দেশতে। তেঁ ভাঙি নাও পাৰ হৈ যোৱা, 'নাৱেৰে মাছ ধৰা আদি সকলো কাৰ্য্য নিয়ন্ত্ৰিত হয় অলৌকিক শক্তিৰ দ্বাৰা। এই অলৌকিক শক্তিক একেবাবে উলাই কৰিব নোৱাৰি; কিয়নো মানুহৰ কৰ্ম প্ৰচেষ্টা বা উত্তমৰ ইন্ধন যোগায় এই শক্তিয়েই। আমি আগতে এইটোও পাই আহিছোঁ যে ধৰ্ম্মীয় নিষেধৰ গুৰিতে হ'ল অলৌকিক শক্তি, আৰু এই শক্তিয়েই সমাজ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এক বিশেষ শক্তি। বিশ্বাসৰ গুৰিতে ভ্ৰান্ত ধাৰণা কিছুমান থাকিব পাৰে, কিন্তু এইটো মানিবই লাগিব, বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই প্ৰকৃত আৰু মূল্যবান ফল পোৱা যায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিশ্লেষণ কৰি বিশ্বাস আৰু তাৰ লগত জড়িত কাৰ্য্যকলাপবোৰক আমি অযুক্তিকৰ, অসঙ্গত, ভিত্তিহীন বুলি কব পাৰোঁ, কিন্তু অসাৰ্থক বুলি কোৱা টান—বিহেতু সমাজে এইবোৰৰ পৰা বহুতো সুফল পায়।

বহুস্তাৱত ঘটনা ভয়-ভাব। আদিয়ে এনেবোৰ বিশ্বাসৰ মূল কাৰণ বুলি একে আধাৰতে কৈ থব পাৰি। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা অতি সাধাৰণ, তাৰদ্বাৰা বিশ্বাসৰ লগত জড়িত জটিল সমস্যাবোৰক এৰাই যোৱা হয়। অৰ্থনৈতিক প্ৰয়োজনৰ লগত, ব্যৱহাৰিক বিষয়ৰ লগত বা মানুহৰ জীৱনৰ চৰম মুহূৰ্ত্ত কিছুমানৰ লগত বিশ্বাসবোৰৰ এবাৰ নোৱাৰা সম্বন্ধ ঘটনাক্ৰমে স্থাপিত হোৱা সম্বন্ধ নহয়। মানুহৰ জীৱনত মৌলিক প্ৰয়োজনৰ চাহিদা পূৰাবলৈ এইবোৰ উদ্ভাৱন কৰা হৈছে। মেজিক কৰ্বোণ্ডা বা পুৰোহিতজনৰ দ্বাৰা নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবেই এইবোৰ উপায় উলিওৱা হয় বুলি কলে ভুল কৰা হব। তেওঁলোকেও মেজিক-ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাসৰ সাৰ্থকতাত পতীৰতাৰে বিশ্বাস কৰে। পুৰণি কালৰে পৰা চলি অহা বিশ্বাসক তেওঁলোকে প্ৰমাণ চকুৰে চায়, যথেষ্ট মূল্যও দিয়ে।

ভেওলোকক বাইজে জোব দিয়ে ভেওলোকক অলৌকিক শক্তি
প্রয়োগব দ্বাৰা কোনো কৰ্ম কৰিবলৈ।

বিবাসৰ মাজত সদায় যুক্তি নিহিত থাকে আৰু মেক্সিক
সম্বন্ধীয় কামবোৰ যুক্তিহীন যেন লাগে। কিন্তু মানুহে কাৰণে
আৰু অকাৰণে কৰা কাৰ্য্যকলাপৰ মাজত স্পষ্টকৈ সীমাবেধা
নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা বৰ সহজ নহয়। মেক্সিক আৰু কাৰিকৰী বিদ্যাব
মাজত সম্বন্ধ বিচাৰিবলৈ গলে বিভিন্ন স্তৰৰ কাৰ্য্যকলাপ আৰু
অৱস্থা কিছুমান ওলায় যিবোৰৰ মাজত মেক্সিক আৰু বিজ্ঞান
ছয়োটাৰে উপাদান থাকে। প্ৰতিকাৰ বা আৰোগ্যৰ অৰ্থে কৰা
কোনো কোনো মেক্সিকত এনে কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয়
যাৰ পৰা প্ৰকৃততে ফল পোৱা যায়। আন কোনো কোনো
মেক্সিকত এনে কিছুমান পৰীক্ষা কৰা হয়, যাক একে আধাৰে
যুক্তিহীন বুলি কব নোৱাৰি। আনহাতে বিজ্ঞানৰ কোনো কোনো
কাৰ্য্যত যে অযুক্তিকৰ একো নাথাকে সেটোও কব নোৱাৰি;
অন্ততঃ সৈদ্ধান্তিক মতবাদৰ লগত কেতিয়াবা ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ প্ৰকাশ
দেখা যায়।

মেক্সিকৰ জটীল সংজ্ঞালৈ নগৈ সাধাৰণতে মেক্সিক বুলিলে
যি বুজা হয়, সেই অৰ্থতে মেক্সিক শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব।
মেক্সিক হল এবিধ ক্ৰিয়াকাণ্ড আৰু তাৰ লগত জড়িত থাকে বাচনিক
নৃত্য, যাৰ দ্বাৰা বহিৰ্জগতক মানুহৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীনলৈ আনাব
আকাঙ্ক্ষা আৰু প্ৰচেষ্টা প্ৰকাশ পায়। এই কাৰ্য্যৰ ব্যৱহাৰিক
প্ৰয়োগ আৰু ফল আছে। সাধাৰণতে এই ক্ৰিয়াকাণ্ডবোৰৰ নৃত্যনাই
মূলতে অলীক। মানুহৰ স্বাৰ্থ অনুসৰি ৰাখিবলৈ, হিত সাধিবলৈ,
সু-অভিপ্ৰায়েৰে অনিষ্ট কৰিবলৈ, প্ৰতিশোধ লবলৈ—ইত্যাদি কি
উদ্দেশ্যে মেক্সিক ক্ৰিয়া কৰা হয়, তালৈ লক্ষ্য ৰাখি বেহম্মকাৰ্থে
মেক্সিকৰ শ্ৰেণী বিভাগ কৰিছে।

বেহম্মকাৰ্থৰ মতে মেক্সিকৰ উদ্দেশ্য আৰু তাৰ প্ৰভাৱ, পৰিসৰ

অনুযায়ী তিনি প্ৰকাৰৰ মেজিক পাব পাৰি, যেনে, কলোংপাদক, বন্ধাকাৰী আৰু ধ্বংসকাৰী। প্ৰত্যেক প্ৰকাৰকে আকৌ বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। প্ৰত্যেক প্ৰকাৰৰে আকৌ সামাজিক দিশে আছে। সমাজৰ কোন ব্যক্তি কেনে ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে, সমাজৰ অনুমোদন আছেনে নাই, ইত্যাদি বিষয়বোৰৰ আলোচনাৰ মাজেৰে মেজিকৰ সামাজিক দিশটোৰ পৰিচয় পোৱা যায়।

কলোংপাদক মেজিকৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য বিভাগ হল— চিকাৰ কৰা মেজিক, কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত মাটিৰ উৰ্বৰতা বঢ়োৱা, গছ ৰোৱা, শস্ত্ৰ চপোৱা মেজিক, বৰষুণ নমোৱা মেজিক, মাহ মৰা মেজিক, ব্যৱসায়ত লাভ কৰা মেজিক, প্ৰণয় মেজিক ইত্যাদি। এইবোৰৰ কোনো কোনোবিধ ব্যক্তিয়ে আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ নিজেই নিজৰ বাবে কৰে। কিছুমান বিশেষজ্ঞই লোকৰ বাবে কৰে। কেতিয়াবা আকৌ গোটেই সম্প্ৰদায়টোৱেই উমৈহতীয়া ভাবে মেজিক ক্ৰিয়া কৰে। এইবোৰৰ প্ৰতি সামাজিক অনুমোদন আছে। এইবোৰৰ দ্বাৰা কোনো প্ৰচেষ্টাত উদগণি পোৱা যায়; অৰ্থনৈতিক উন্নয়নতো প্ৰেৰণা দিয়ে। এইবোৰেই কলোংপাদক মেজিকৰ সামাজিক দিশ।

বন্ধাকাৰী মেজিকসমূহো ওপৰোক্ত ধৰণে সম্পন্ন কৰা হয়। সেইবোৰো সমাজৰ দ্বাৰা মঞ্জুৰীকৃত। এই মেজিকেও কাম কৰাৰ প্ৰতি উৎসাহ দিয়ে। মানুহৰ কাৰ্য্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিবলৈ সমাজৰ ই এটা প্ৰধান শক্তি। বন্ধাকাৰী মেজিকৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হল—সাঁ-সম্পত্তি বন্ধা কৰিবলৈ কৰা মেজিক বা ভাববাবে ধকা মেজিক-ধৰ্ম্মীয় নিবেধ, চুৰ্ভাগ্যৰ হাত সাৰিবলৈ কৰা মেজিক, আৰোগ্যৰ বাবে কৰা মেজিক, নিৰাপদ যাত্ৰা বা ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে কৰা মেজিক, ধ্বংসকাৰী মেজিকৰ প্ৰতিবিধান ৰূপে কৰা মেজিক।

এনেদৰে ধ্বংসকাৰী মেজিকৰো জ্ঞান আছে। সাঁ-সম্পত্তি ধ্বংস কৰা মেজিক, মানুহক অনুচ্ছ কৰিবলৈ কৰা মেজিক, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে

কৰা মেজিক, ধুমুহা আদিৰ সৃষ্টি কৰা মেজিক ইত্যাদি। অসং উদ্দেশ্যে সম্পাদিত এইবোৰ মেজিকৰ প্ৰতি সমাজৰ অনুমোদন নাই। নৈতিকতাৰ কালৰ পৰা এইবোৰ বেয়া বুলি পৰিগণিত। এইবোৰে মানুহৰ জীৱনলৈ আনে হতাশা, দুৰ্ভাগ্য, মৃত্যু আদি। ধ্বংসকাৰী মেজিক সমাজৰ কেইজনমান মানুহেহে জানে। সেই মানুহবোৰক বৰ ভাল চকুৰে চোৱা নহয়; ডাইনী আদি আখ্যা দিয়া হয়। ধ্বংসকাৰী মেজিকৰ প্ৰতিবিধানৰ অৰ্থে নিৰ্দিষ্ট বন্ধাকাৰী মেজিক সম্পাদন কৰিবলৈও বিশেষ ব্যক্তি থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত সেইবোৰৰ প্ৰতি সমাজে অনুমোদন জনায়, কিছুমান অনুমোদন নকৰে। এই মেজিকো সমাজ নিয়ন্ত্ৰণৰ এটা শক্তি যেন।

ওপৰত উল্লেখ কৰা শ্ৰেণীবিভাগ আৰু আদিবাসী সমাজে নিজে কৰা শ্ৰেণীবিভাগ বহুত সময়ত একে নহবও পাৰে। বিশেষকৈ তেওঁলোকে বিভিন্নবিধ মেজিক বুজাবলৈ যিবোৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰে, সেইবোৰে ওপৰোক্ত শ্ৰেণীক সুবুজাবও পাৰে।

মেজিক-ধৰ্মীয় ক্ৰিয়াকাণ্ড অকল আদিবাসী সমাজতহে যে সীমাবদ্ধ তেনে নহয়। শিক্ষিত সুসভ্য সমাজতো ইয়াৰ প্ৰচলন আছে। অসমীয়া সমাজৰ পৰাও কেইবাবিধো মেজিকৰ উদাহৰণ দিব পাৰি। বৰষুণ নমাবলৈ অসমীয়া কৃষকেও মেজিকৰ আশ্ৰয় লোৱা দেখা যায়। ভেকুলিৰ বিয়া পতা প্ৰথা মেজিকৰ ওপৰতে প্ৰতিষ্ঠিত নহয় জানো? আকৌ কোনো কোনোৱে পল' জুলুকি আদি মাছধৰা সঁজুলিবোৰ নি আলিৰ ওপৰত বা ওখ ঠাইত ধয়। এনে কাৰ্য্যৰ উৎস ক'ত? বাৰিষা নৈ বিল পানীৰে উপচি পৰে। বেছি পানী হলে ওখ ঠাইবোৰতো পল' জুলুকিৰে মাছ ধৰে। ধৰাং বতৰত ওখ ঠাইবোৰত মাছ ধৰাৰ সঁজুলিবোৰ থৈ মানুহে মাছ ধৰাৰ নিচিনা কাৰ্য্য কৰি বিশ্বাস কৰে যে তেনে কৰিলে সেইবোৰ ঠাই পানীৰে উপচি পৰিব অৰ্থাৎ বৰষুণ হ'ব, ধৰাং বতৰৰ অন্ত পৰিব। আন কোনো কোনো সমাজত মানুহে দুখত এচলু পানী লৈ দুৰ্ঘ্য

বিপৰীতে থিয় হৈ ওপৰলৈ মাৰি পঠিয়ায়। পানীখিনি বৰষুণ আকাৰে মাটিত পৰে; মানুহৰ বিশ্বাস মুখেৰে ছটিয়াই দিয়া পানীৰ দৰে আকাশৰ পৰা পানী পৰিব অৰ্থাৎ বৰষুণ দিব। তেওঁলোকে কৃত্ৰিমভাবে যিটো কৰে প্ৰকৃততে সেইটো হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰে।

কোনো কোনো অসমীয়া গাঁৱৰ মানুহে প্ৰথম কঠিয়া কবৰ দিনাখন দোকমোকালিতে এডাল বিজুলী বাঁহ, এজোপা তুলসী আৰু এজোপা কচু লৈ পথাৰলৈ যায়। তিনিটা আলিৰ সংযোগ স্থলত বাঁহডাল খোচ মাৰি পুতি ওচৰতে কচু আৰু তুলসী জোপাও ৰোৱে। কচু ৰোৱাৰ উদ্দেশ্য হল—কচু ক্ৰতগতিৰে বঢ়াৰ নিচিনা ধানৰ গছো বাঢ়িব। তুলসী জোপা দেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে। এয়া কৃষিৰ লগত জড়িত মেজিক-ধৰ্মীয় বিশ্বাস। নগাসকলে নবমুণ্ড চিকাৰ কৰাৰ লগত মাটিৰ উৰ্বৰতাৰ সম্বন্ধ আছিল।

হতাশ প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাই প্ৰিয়জনক পাবলৈ মেজিকৰ আশ্ৰয় লোৱা প্ৰথা প্ৰায় সকলো সমাজতে দেখা যায়। প্ৰিয়জনৰ চুলি, নখ, পিন্ধা কাপোৰৰ এটুকুৰা আনি তাত মন্ত্ৰ মাৰি মেজিক কৰি প্ৰিয়জনক পাবলৈ যত্ন কৰে।

বন্ধাকাৰী মেজিকৰ উদাহৰণো অসমীয়া সমাজত বিৰল নহয়। লহপহকৈ বাঢ়ি ঠন ধৰি উঠা শাক-পাচলিৰ বাৰীখনত কাৰোবাৰ কুদ্‌টি পৰে বুলি অথবা মুখ লাগে বুলি সহজেই চকুত পৰাকৈ মানুহৰ মূৰ্ত্তি এটাৰ নিচিনা কৰি বাৰীৰ মাজত আৰি থোৱা প্ৰায় গাঁৱতে দেখা যায়।

শত্ৰুৰ অনিষ্ট কৰিবলৈ মেজিকৰ সহায় লয়। শত্ৰুৰ নখ, চুলি আদি গোটাই সেইবোৰক মেজিকেৰে নষ্ট কৰি শত্ৰুক নিধন কৰিবলৈ আশা কৰে। মেজিক কৰি কলগছত শলা এডাল সুমাই থৈ আশা কৰে যে কলগছজোপা শুকাই যোৱাৰ লগে লগে নিৰ্দিষ্ট মানুহজনো মৃত্যুৰ-মুখত পৰিব।

এইদৰে মেজিকৰ এশ এটা উদাহৰণ দিব পাৰি। মেজিক

ক্ৰিয়াকাণ্ডবোৰ বিশ্লেষণ কৰিলে কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য চকুত পৰে। মেজিক কৰাৰ এটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। মেজিক কৰিবলৈ ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন। সেই ব্যক্তিজনে মেজিক কৰিবলৈ নিজকে উপযোগী কৰি বাধিবলৈ কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগে। মেজিকৰ উদ্দেশ্য আৰু ক্ৰিয়াকাণ্ড অনুযায়ী নিয়মবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। তেনে নিয়ম পালনৰ দ্বাৰা তেওঁ বিশেষ শক্তি আহৰণ কৰে, শক্তি সঞ্চয় কৰে, বাহ্যিক প্ৰভাৱৰ পৰা নিজকে মুক্ত ৰাখে। কোনো কোনো সময়ত তেওঁ সহবাসৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। কিছুমান বস্তু খোৱা নিষেধ। কেতিয়াবা তেওঁ নিসঙ্গ জীৱন যাপন কৰিব লাগে। সাজ-পোচাকো বিশেষ ধৰণৰ হোৱাটো বাছনীয়।

মেজিকত তিনিটা প্ৰধান উপাদান থাকে। প্ৰথমতে মেজিকৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুবোৰ, দ্বিতীয়তে মেজিকৰ কৰণীয় কাম, তৃতীয়তে মেজিকত উচ্চাৰিত শব্দ। প্ৰথমটো উপাদান সঁজুলি বা আহিলা-পাতি আৰু দৰবজাতিৰে গঠিত। দ্বিতীয়টোৰ দ্বাৰা মেজিক ক্ৰিয়াকাণ্ডক বুজায়। তৃতীয়টো হৈছে মন্ত্ৰ।

ওপৰত বৰ্ণোৱা মেজিক কেইটা বিশ্লেষণ কৰিলেও এই তিনিটা উপাদানৰ অস্তিত্ব দেখা যাব। কঠিয়া কৰাৰ সময়ত মেজিক কৰিবলৈ কচুগছ, তুলসীগছ আৰু বাঁহৰ প্ৰয়োজন। সেইবোৰেই মেজিকৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু। কোনো কোনো মেজিক কৰিবলৈ মানুহৰ নখ, চুলি আদি লাগে। জৰা-ফুকা কৰি বেমাৰ-আজাৰ ভাল কৰা গাৰ্ৱৰ বেজবোৰে কাকত মোনা এটা ওলোৱাই লৈ ফুৰে। মোনাটোত নানান ধৰণৰ গছৰ শিপা, বাঘ, গাহৰি আদিৰ নখ, দাঁত, জন্তুৰ ছাল আদি বিবিধ বস্তু থাকে। মেজিক কৰিবলৈ সেইবোৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছে। তুত খেদিবলৈ সৰিয়হ লাগে। সুখলগা ডাঙিবলৈ জৰা-ফুকা কৰোঁতে হাতত এবুটি সৰিয়হ লয়। বিদ্ৰাৱ দৰা-কইনাৰ ওপৰত কোপদৃষ্টি পৰি হানি-বিধিনি নহবলৈ জাপ বঢ়ি দিয়ে। সৰু লৰা-ছোৱালীকো জাপ দিয়ে।

তাবিজৰ প্ৰচলন বহুত ঠাইতে দেখা যায়। মুখ নালাগিবলৈ কেঁচুৱাৰ কপালত ডাঙৰকৈ ফোট দিয়ে।

দৰবজাতি যে কিমান ধৰণৰ তাক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। গছৰ পাত, শিপা, নানান ধৰণৰ মাছ, কণী, কীট-পতঙ্গ আদি দৰৱ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। বাণ্টু ভাষাত গছ আৰু দৰৱ বুজোৱা শব্দ একেটাই। অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ গছবোৰেই বিভিন্ন ৰোগৰ দৰৱ। আফ্ৰিকাৰ বহুতো আদিবাসীৰ বিশ্বাস, মেজিকৰ শক্তি দৰৱৰ মাজত লুকাই থাকে। কিন্তু ওচেনীয়াৰ আদিবাসীৰ মতে মন্ত্ৰই হৈছে মেজিকৰ শক্তি।

মেজিক ক্ৰিয়াকাণ্ডও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ। বৰ্ণনা কৰি ওৰ পেলাব নোৱাৰি। কেঁচুৱাক শকত আৱত আৰু ধুনীয়া হোৱা বুলি লোকে কলে মাকে কোনোৱে নজনাকৈ কেঁচুৱাৰ বাওঁহাতৰ কেণ্ডা আঙুলি-টোত লাহেকৈ কামুৰি দিয়ে। ওখ ঠাইত জাকৈ পল' খোৱা, ওপৰলৈ মুখেৰে পানী মাৰি পঠোৱা, কচু ৰোৱা, এইবোৰ ক্ৰিয়াকাণ্ডৰে অন্তৰ্গত নহয় জানো? দীঘলতিৰ পাতেৰে কোবাই কোবাই জবা-ফুকা কৰাটো মেজিক ক্ৰিয়াকাণ্ড।

মেজিকৰ বাচনিক উপাদান অথবা মন্ত্ৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু প্ৰভাৱশালী। মেলিনেশ্বিয়ে মন্ত্ৰক মেজিকৰ মূল উপাদান বুলি ক'ব খোজে। মন্ত্ৰৰ মাজতেই মেজিকৰ মূল শক্তি নিহিত থাকে। বেছিভাগ ক্ৰিয়াকাণ্ডতে কিবা নহয় কিবা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰা হয়। বিবোৰত মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰা নহয়, তাতো মেজিক কৰোঁতাজনে অক্ষুৰণ কৰা ভাবে। মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যৌন চিন্তাৰ দ্বাৰা মেজিকৰ শক্তি আৰোপ কৰে। মেলানেচীয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বহুতো জনজাতিৰ মাজত কিছুমান বিশেষভাবে নিৰ্দ্ধাৰিত মন্ত্ৰ আছে। এইবোৰ দ্বায়ী। ইয়াৰ লবচৰ হ'ব নোৱাৰে। কোনোবাই দ্বাদ্ধি বিয়া মন্ত্ৰ নকৈ আইন মন্ত্ৰ কলে অথবা মন্ত্ৰ ভুলকৈ উচ্চাৰণ কৰিলে ডাখপৰা একো কল পোৱা নাযায়। আফ্ৰিকাত

তেনে নিৰ্দিষ্ট মন্ত্ৰ নাই। তাৰ পৰিৱৰ্ত্তে দৰবজাতিক মানুহক কোৱাৰ দৰে কথা-বতৰা কৈ সুফল দিবলৈ কয়। সেইকাৰণে মন্ত্ৰবোৰ মানুহ লৈ, ঠাই লৈ ভিন ভিন হয়।

প্ৰকৃততে মন্ত্ৰ বুলিলে মন্ত্ৰৰ কথাবোৰ, শব্দবোৰ নিৰ্দিষ্ট হয়। সেইবোৰ পূৰ্বকালৰ পৰাই চলি থাকে। কিছুমান শব্দ ইমান প্ৰাচীন আৰু ইমান গুপ্ত যে সেইবোৰে কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তাক মানুহে পাহৰি গৈছে—অথচ মন্ত্ৰ বুলি উচ্চাৰণ কৰি আছে। মন্ত্ৰবোৰত পুৰণি আলোচনাৰ উল্লেখো থকা দেখা যায়। মন্ত্ৰবোৰ সাধাৰণতে অনুপ্ৰাস অলঙ্কাৰ-প্ৰধান আৰু শব্দানুৰূপী হয়। সেইবোৰৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আশা কৰা ফলাফলৰ লগত সাদৃশ্য থকা ঘটনাৰ উল্লেখ কৰা হয়। মেলিনোক্সিয়ে কোৱাৰ দৰে কোনো ঘটনাৰ সম্ভেদ দিয়া বা সম্ভাৱ অভিব্যক্ত কৰাটো মন্ত্ৰৰ উদ্দেশ্য নহয়। মন্ত্ৰৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায় কাৰ্য্যৰ ধৰণ আৰু মানুহৰ ইচ্ছাশক্তি। মানুহৰ ইচ্ছাক মন্ত্ৰেৰে অভিব্যক্ত কৰা হয়। মূৰ হাত-ভৰি জোকাৰি ক্ৰিয়াকাণ্ড কৰি, মুখেৰে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি প্ৰাকৃতিক শক্তিক জোৰ কৰা হয় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে কামত খটুৱাবলৈ।

এটা প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে, মেক্সিক যদি অসত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ দ্বাৰা যদি মেক্সিক পৰিপুষ্ট, তেন্তে সেইবোৰ যুগে যুগে টিকি আছে কেনেকৈ? মেক্সিক অযুক্তিকৰ ক্ৰিয়াকাণ্ড বুলি মানুহে জানিব পৰা নাইনে? ইয়াৰ উত্তৰ বহুদিন আগতেই এডোৱাৰ্ড টেইলৰে দি গৈছে। তেওঁ চাৰিটা কথালৈ আঙুলিয়াইছে। প্ৰথমতে বহুত সমন্বত মেক্সিকৰ ফল পোৱা যায়। যি উদ্দেশ্যে মেক্সিক কৰা হয়, সেই উদ্দেশ্য পূৰণ কৰা হয়। অৱশ্যে মেক্সিকৰ দ্বাৰাই যে সেইটো হয় তাক সঠিককৈ কব নোৱাৰি। কিন্তু হয়। আইন কাৰণো থাকিব পাৰে। যিবোৰ দৰব বুলি ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰৰ ঔষধী গুণ থকাটো একো অস্বাভাৱিক নহয়। তেল জাৰি মালিচ কৰোঁতে

মাংসপেশী সুস্থ অৱস্থা পোৱাৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণ থাকিব পাৰে। আজিকালি চিকিৎসা শাস্ত্ৰই কয় যে বহুত বেমাৰ দৈহিক আৰু মানসিক অৱস্থাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলত হোৱা দেখা যায়। মেজিকৰ দ্বাৰা মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ মনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি শৰীৰৰ অসুস্থ অৱস্থা আঁতৰিব পাৰে। আকৌ ইয়াৰ দ্বাৰা উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা পাই নব উত্তমৰে কাম কৰি সুফল পাবও পাৰে। এনেদৰে নানান দৃষ্টিকোণেৰে কাৰণবোৰ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি। কাৰণবোৰতকৈ আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হৈছে তাৰ ফলাফল। মেজিকৰ দ্বাৰা বহুত সময়ত সুফল পায় বাবেও মেজিকৰ প্ৰচলন বন্ধ হৈ যোৱা নাই। দ্বিতীয়তে, কোনো কোনো সময়ত মেজিক কৰোঁতাজনে আনক ছলনা কৰিবলৈ টালিবাঁজি কৰে। অৱশ্যে আনৰ দৰে তেওঁ মেজিকত গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰে। তৃতীয়তে, যিবোৰ সুফল আশানুৰূপ হয় সেইবোৰৰ ওপৰত বেছি প্ৰাধান্য আৰোপ কৰি আনবোৰ উল্লাই কৰে। চিৰাচৰিত বিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যোৱা ঘটনাবোৰক মনে মানি লবলৈ টান পায় বাবে সেইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয়। চতুৰ্থতে, মেজিকৰ প্ৰতি—মেজিক থকা কথাত মাহুছে বিশ্বাস কৰে। কোনো ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ পৰা বাহিৰত ফল নাপালে কোৱা হয় যে ক্ৰিয়াকাণ্ড কৰাত খুঁত বৈ গল। অথবা বিপক্ষই প্ৰতি-মেজিক কৰি ফলাফল পোৱাত বাধা দিছে। সেই কাৰণে মেজিকক বুজিবলৈ সামাজিক জীৱনত মেজিকে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তাক জনা উচিত।

কবিতা লাগে বুলিয়েই মেজিক কথা হয় বুলি ভাবিলে ভুল কথা হ'ব, কিয়নো প্ৰত্যেকটো মেজিকৰে ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ আছে। কিবা এক বিশেষ উদ্দেশ্য লৈহে মেজিক ক্ৰিয়া সম্পাদন কৰা হয়। সেই বিশেষ উদ্দেশ্যৰ লগত মাহুহৰ জীৱনৰ কাৰ্য্যকলাপৰ নিখুঁত সম্বন্ধ আছে। কাৰ্য্যকলাপবোৰ কোনো অসুস্থকৰ ক্ৰিয়া নহয়। উদাহৰণ স্বৰূপে কৰোঁতপাদক মেজিক গুৰুত্বৰে বিশ্লেষণ

কৰিলে দেখা যাব কোনো কাৰ্য্যৰ বাবে মানুহৰ উৎসাহ, উদ্ভম আৰু কলোৎপাদক মেজিকৰ এবাৰ নোৱাৰা সম্ভৱ। মানুহৰ প্ৰচেষ্টা, উদ্ভম আদিত মেজিকে এক বিশেষ অংশ গ্ৰহণ কৰি কাৰ্য্য সম্পাদনত অৰিহনা যোগায়। প্ৰখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মেলিনোৱিয়েই মেজিকৰ এনে ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগৰ সুন্দৰ ব্যাখ্যা দিছে।

কোনো ক্ৰিয়া সম্পাদনত কৌশলৰ প্ৰয়োজন, সেই কৌশল কাৰিকৰী কৌশলো হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা দেখা যায় কলোৎপাদক মেজিকে ক্ৰিয়াকলাপ আৰু কৌশলত পৱিত্ৰতা আৰোপ কৰে। ফলত কৰ্ম্মীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰি একাগ্ৰচিত্তে কামত মনোনিবেশ কৰে। কামত অৱহেলা কৰিলে মেজিক শক্তিয়ে শাস্তি বিধান হোৱাৰ ভয়ত ফাকি-ফুকা দিবলৈ সাহ নাপায়। কামটো কেনেকৈ কোন সময়ত সাধিত হ'ব তাৰ নিৰ্দেশো কেতিয়াবা কলোৎপাদক মেজিকেই দিয়ে। কাম আগবঢ়াব লগে লগে মেজিক ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ ব্যৱস্থা থাকে। তাৰ দ্বাৰাই কাম ধাপে ধাপে আগবাঢ়ে। সুস্থানিতভাবে কাম আগবঢ়াত সহায় কৰে; অৰ্থাৎ মেজিকে কামটো সংগঠিত কৰে। আকৌ মেজিকে মানুহৰ মনলৈ দৃঢ়তা আনে, আত্মবিশ্বাস প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এইটো মেজিকৰ অন্ততম দিশ। কৃষি-কৰ্ম্মৰ ক্ষেত্ৰত ধৰাং বতৰ, বানপানী, শস্ত নষ্ট কৰা পোক-পৰুৱাৰ উৎপাত, মাটিৰ অল্পৰ্জ্জবতা, সাগৰত নাও মেলি দিওঁতে ধুমুহা বতাহ, প্ৰেমিকৰ ওচৰ চাপোতে প্ৰিয়জনৰ পৰা মৰমৰ প্ৰত্ৰি-দান পোৱা নোপোৱাৰ আশা-নিৰাশাৰ দোচুলামান মনৰ অৱস্থা, বেহা-বেপাৰলৈ ওলাওঁতে সুকল পোৱাৰ অনিশ্চয়তা আদি অনিৰ্দিষ্ট অনাগত অৱস্থাত দৃঢ় মনেৰে আৰু আত্মপ্ৰত্যয়ৰে সন্মুখীন হ'বলৈ মেজিকেই মানুহক প্ৰেৰণা ৰোগায়। কলোৎপাদক মেজিকৰ দ্বাৰা প্ৰকৃতিক জয় কৰিব পাৰি বুলি মনলৈ বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসৰ বাবেই নিজৰ সকলো শক্তি একত্ৰিত কৰি যিকোনো কাৰণেই নহওক লাগে, প্ৰাকৃতিক হুঁহোপক অভিক্ৰম কৰি অভিপ্ৰেত

কল পাবলৈ প্ৰচেষ্টা চলায়। গতিকে মেজিক ভ্ৰান্ত ধাৰণা কিছুমানৰ বহিৰ্দ্ৰষ্টাৰ বুলি উপলব্ধি কৰা বস্তু নহয়। মানুহৰ মৌলিক অনুভূতিৰ লগত ইয়াৰ নিবিড় সম্বন্ধ। মেজিকৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ সফলভাবে কৰিব পৰাৰ ইও এটা অন্ততম কাৰণ।

মনস্তত্ত্বৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত মেজিকৰ এই বাদ সকলো ক্ষেত্ৰতে সমানে প্ৰযোজ্য নহয়। কোনো বিশেষ ধৰণৰ মেজিকহে এই ভাবধাৰাৰে সাধাৰণভাবে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি। ভবিষ্যত ফলাফলৰ সন্ধান দিব নোৱাৰা অথবা জ্ঞানে ব্যাখ্যা দিব নোৱাৰা সকলো বিষয়কেই যে মেজিকৰ দ্বাৰা আয়ত্বাধীন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় তেনে নহয়। এই কথা পৃথিবীৰ বিভিন্ন মানুহৰ পৰা উদাহৰণ দি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব পাৰি। টিকোপীয়া সমাজত প্ৰেম-প্ৰণয়ৰ বাবে মেজিকৰ প্ৰচলন নাই। এডমিৰালটি দ্বীপৰ আদিবাসী মানুহে সাগৰত নাও মেলি দিওঁতে কোনো ক্ৰিয়াকাণ্ড সম্পন্ন নকৰে। তেওঁলোকে মেজিকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি নিজৰ দক্ষতাক বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকে অতি কৌশলেৰে আৰু সাহসেৰে ধুমুহাৰ সন্মুখীন হয়। আনহাতে ট্ৰোভিয়ান্দবাসীৰ মাজত ছয়োবিধ মেজিকে বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰে। গতিকে কব পাৰি যে অনিশ্চিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হবলৈ মানুহক প্ৰস্তুত কৰা এক প্ৰচণ্ড শক্তি মেজিক সাংস্কৃতিক জীৱনৰ প্ৰচেষ্টাৰ এক বিশেষ অভিব্যক্তি। এই প্ৰচেষ্টাই আন ধৰণেও প্ৰকাশ পায়। দয়ালু দেৱতাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি মনত বিশ্বাস আনি কামত আত্মনিয়োগ কৰাটোও অনিশ্চিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হবলৈ কৰা আন এবিধ প্ৰচেষ্টা।

বন্ধাকাৰী মেজিকৰো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কলদায়ক গুণৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসে কিদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে দেখি আহিছোঁ। তাৰ বাহিৰে মানুহৰ ব্যক্তিগত দ্বাৰ্শ বন্ধা কৰাতো ই সহায় কৰে। অনিষ্টকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰা মেজিকাত একো কল নাথাকিলেও মানুহ-জনে তাৰ দ্বাৰা নিজে নিজেই প্ৰতিনোদ প্ৰত্যা চৰিতাৰ্শ কৰাৰ

সুযোগ পায়। মেজিক ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ জৰিয়তে মানুহক শাস্তিবিধান কৰা হয়।

এইবাৰ ধ্বংসকাৰী মেজিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক। বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মেজিক দেখা যায়। তাৰে কেইটামান বৰ্ণনা কৰিলেই মেজিকৰ উদ্দেশ্য আৰু প্ৰকাৰ সম্বন্ধে বুজিব পৰা যাব। যাৰ অনিষ্ট সাধনৰ উদ্দেশ্যে মেজিক ক্ৰিয়া সাধিত হয়, তেওঁৰ নখ, চুলি, পৰিধেয় বস্তু, আনকি বিঠা আদিক শক্তিশালী মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ দ্বাৰা মন্ত্ৰপুত কৰি অনিষ্টসাধন কৰা হয়। এনে প্ৰথাৰ প্ৰচলন মাৱৰী আদি নানা মানুহৰ মাজত দেখা যায়। মধ্য আফ্ৰিকাৰ একাংশত সমাজত আন এক প্ৰকাৰ মেজিক ক্ৰিয়া দেখা যায়। মেজিক ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ দ্বাৰা কোনো ব্যক্তিৰ শৰীৰত থকা এক কাল্পনিক পদাৰ্থৰ নিৰ্গমন হয়, ফলত অভিপ্ৰেত কাৰ্য্য সাধিত হয়। এই নিৰ্গমনৰ বিষয়ে মেজিক কৰোঁতা জনে দৈববাণী কৰিব পাৰে। এই দুই সমাজত প্ৰচলিত মেজিকৰ মাজত তুলনা কৰিলে দেখা যায় মাৱৰী সমাজত দৰবৰ ব্যৱহাৰ নাই; ধ্বংসকাৰী আৰু ৰক্ষাকাৰী মেজিক মূলতঃ একে প্ৰকাৰৰ—যাৰ উদ্দেশ্যে মেজিক কৰা হয় তেওঁৰ ব্যৱহাৰ্য্য বস্তুৰ ওপৰত কৰা মেজিকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা অতীষ্ট কল পোৱা যাব বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এচাম মানুহৰ মাজত দুই প্ৰকাৰৰ ধ্বংসকাৰী মেজিক ক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয়; এক প্ৰকাৰত শত্ৰুৰ অনিষ্ট সাধন কৰিবলৈ ক্ৰিয়াকাণ্ড কৰা হয় আৰু দ্বিতীয় প্ৰকাৰত শত্ৰুক হত্যা অথবা অন্তৰ্ভু কৰিবলৈ তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা এৰাই অহা পদাৰ্থ—ছাল, চুলি, নখ আদি মাটিত পোতা বা অগ্নিত দাহ কৰা হয়। আকৌ যুৱাবাৰৰ পৰা চৰ্দ্ধি চুৰি কৰি নিয়াৰ কৰ্মতাও মেজিক কৰোঁতাৰ থকা বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। এনে কাৰ্য্যৰ দ্বাৰা মানুহজন ঝগাই শুকাই যায় আৰু শেহত মৃত্যুৰ মুখত পৰে। সেইকাৰণে মেজিক কৰোঁতাৰ প্ৰতি সাধাৰণ মানুহৰ বৰ ভয়ৰ ভাব থকা দেখা যায়।

মেজিক সম্বন্ধে যিবোৰ কথা কোৱা হ'ল তাৰ বহুখিনি ধৰ্ম্মৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য। যিবোৰ ধাৰণাৰ ওপৰত ধৰ্ম্ম প্ৰতিষ্ঠিত, সেইবোৰো সদায়ে যুক্তিৰে বিচাৰ কৰিব পৰা বিষয়-বস্তুৰ পৰিধিৰ অন্তৰ্গত নহয়। ধৰ্ম্মৰ লগতো ক্ৰিয়াকাণ্ড জড়িত। মন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ ধৰ্ম্মতো আছে। ধৰ্ম্মীয় ক্ৰিয়াকাণ্ডৰে দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰি সফল পোৱাৰ লগত ক্ৰিয়াকাণ্ড সমাধা কৰোঁতাজনৰ অৱস্থাৰ সম্বন্ধ আছে। এইবোৰ সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু ধৰ্ম্ম আৰু মেজিকৰ মাজত বহু পাৰ্থক্যও আছে। ফ্ৰেজাৰে দুয়োৰে মাজত থকা পাৰ্থক্যলৈ আঙুলিয়াইছে। সেইবোৰ বহুতেই মানি লৈছে। তেওঁৰ মতে প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব পৰা শক্তিশালী মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতিক নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয় মেজিকৰ দ্বাৰা। আনহাতে প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা দৈবশক্তিক সন্তুষ্ট কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ধৰ্ম্মৰ মাজত দেখা যায়। মেজিকৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশেষ শক্তিৰ দ্বাৰা অলৌকিক শক্তিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি নিজৰ উদ্দেশ্যে চালিত কৰা। এই শক্তিক আন উপায়েও একে উদ্দেশ্যেই কামত লগাব পাৰি। তাৰবাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি দৈব বা অলৌকিক শক্তিক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব; তেতিয়াহে কৃপা পোৱা যাব। সেইটো কৰিব পৰা যায় ধৰ্ম্মীয় আচাৰৰ জৰিয়তে। মেজিকৰ মাজেৰে আদেশ দিয়া হয়; ধৰ্ম্মৰ মাজেৰে কৃপা ভিক্ষা কৰা হয়। মেলিনোক্ষিয়ে ধৰ্ম্ম আৰু মেজিক দুয়োটাৰে প্ৰয়োজনীয়তালৈ লক্ষ্য ৰাখি ব্যাখ্যা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁৰ মতে ক্ৰিয়াকাণ্ড আৰু মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা মানুহৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্দিষ্ট ফল পাব পাৰি। এই কথাৰোপৰি সাধাৰণভাবে বিশ্বাস কৰাটোৱেই হৈছে মেজিক। মেজিকৰ কৌশল সীমিত আৰু নিৰ্দিষ্ট ব্যৱহাৰিক উদ্দেশ্যে মেজিক ক্ৰিয়া সম্পাদিত কৰা হয়। আনহাতে ধৰ্ম্মৰ মাজত কিছুমান বিশ্বাস আৰু দন্তৰৰ জটিল সমাবেশ দেখা যায়। বিষয়-বস্তু বা কাৰ্য্যাবলীৰ দ্বাৰা বিশ্বাস আৰু দন্তৰ সংৰোক্তিত নহয়। কি উদ্দেশ্যে সেইবোৰ প্ৰয়োগ কৰা হ'ল, তাৰ দ্বাৰা কি

সাধিত হ'ল বা ফল পোৱা গ'ল, সেইবোৰ বিশ্লেষণ কৰিলে ছয়োটাৰ মাজত থকা সম্বন্ধ ওলাই পৰে। পিডিংটনে ধৰ্ম্ম আৰু মেক্সিকৰ ব্যাখ্যা আন ধৰণে দিছে। অলৌকিক বা অতিলৌকিকত বিশ্বাস বা মতবাদটোৱে হৈছে ধৰ্ম্ম। এই মতবাদৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োজনেই হ'ল মেক্সিক। অৰ্থাৎ ছয়োটাৰ মাজত নিবিড় সম্বন্ধ। বস্তুৰ ইপিঠি সিপিঠি যেন। তেওঁৰ সংজ্ঞা মানি ললে যিবোৰ আচাৰ অতি অৱশ্য-ধৰ্ম্মীয় বুলি কোৱা হয় সেইবোৰ মেক্সিকীয় উপাদানেৰে গঠিত বুলি ক'ব লাগিব। আনসকল পণ্ডিতে মেক্সিক আৰু ধৰ্ম্মৰ মাজত স্পষ্ট সীমাবেধা নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা কঠিন কাম বুলি বিবেচনা কৰি মেক্সিক আৰু ধৰ্ম্মক একেলগে লৈ মেক্সিক-ধৰ্ম্মীয় বুলি বৰ্ণনা কৰিছে।

মেক্সিকীয় কাৰ্য্যকলাপত সাধাৰণতে ব্যক্তিবিশেষ জড়িত থাকে। কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে এনে ক্ৰিয়া-কাণ্ডৰ সহায় লয়; স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে লোকৰ অনিষ্টও সাধন কৰে। বহুত সময়ত মেক্সিকৰ লগত সমাজ-বিৰোধী কাৰ্য্যকলাপ জড়িত থাকে। মেক্সিকৰ মাজেৰে মানুহ বিৰোধত লিপ্ত হয়। কিন্তু ধৰ্ম্মীয় ৰীতিনীতি ক্ৰিয়াকাণ্ড আদি মূলতঃ সামাজিক আচাৰ। সেইবোৰৰ প্ৰতি সমাজৰ অনুমোদন আছে। ধৰ্ম্মৰ এটা মূল উদ্দেশ্য হৈছে সামাজিক পৰিবেশৰ লগত মিলাই চলা, শান্তি আৰু সহ-অৱস্থানৰ অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰা। বিৰোধলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্ত্তে সম্প্ৰীতি সন্ধান প্ৰতিষ্ঠা কৰা। এনে ধৰণে নৈতিকতাৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিচাৰ কৰিলে সমাজৰ বাবে মেক্সিক বেয়া বস্তু, কিন্তু ধৰ্ম্ম ভাল বস্তু আৰু সমাজৰ বাবে বৰ মূল্যবান। অসং-মেক্সিক বা চোবা-মেক্সিক বুলি এয়াৰ কথা আছে; কিন্তু অসং বা চোবা ধৰ্ম্মৰ উল্লেখ ক'তো পোৱা নাযায়।

অকল এটা যাত্ৰ প্ৰভেদলৈ লক্ষ্য ৰাখি মেক্সিক আৰু ধৰ্ম্মক পৃথক কৰা টান কাম নহয়। কিন্তু বেছিভাগ ছয়োটাৰ পৰিধি ওপৰা-

ওপৰিকৈ পৰে তেতিয়া ইটোক সিটোৰ পৰা বেলেগ কৰা টান হৈ পৰে। বহুতো ধৰ্ম্মীয় আচাৰৰ মাজত মেজিক মনোভাৱ লুকাই আছে। তেনেদৰে মেজিকীয় ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ মাজত ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাস প্ৰতিফলিত হয়। বেমন্দফাৰ্থে মেজিকত পোৱা ধৰ্ম্মীয় উপাদান আৰু ধৰ্ম্মত থকা মেজিকীয় উপাদানৰ তালিকা এখন কৰিছে। দুয়োবিধৰ আচাৰ আৰু বিশ্বাস কেনেকৈ ওপৰা-ওপৰিকৈ থাকে তাকেই তালিকাখনত দেখুৱাইছে। ইয়াত তালিকাখনৰ চমু আভাস দিবলৈ তাৰ পৰা কিছু অংশ উদ্ধৃত কৰা হল।

অসমীয়া হিন্দু সমাজত বৰষুণ হবৰ বাবে কৰা মেজিকীয় ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ উল্লেখ আগতে পাই অহা হৈছে। বৰষুণৰ বাবে নাম-প্ৰসঙ্গ, যাগ-যজ্ঞৰ ব্যৱস্থা কৰাও দেখা যায়। এইবোৰ ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠান। প্ৰাৰ্থনা কৰি মন্ত্ৰ গাই ভগবানক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱাটো ধৰ্ম্মীয় ৰীতি। কিন্তু এইবোৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ আঁৰত মেজিকীয় মনোভাবো লুকাই থাকে। ৰজা জন্মেজয়ে সৰ্প নিধন যজ্ঞ পাতিছিল। ৰজা, পুৰোহিত, সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছিল, যজ্ঞত আহুতি দিয়াৰ লগে লগে সৰ্পবোৰে যজ্ঞৰ অগ্নিকুণ্ডত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱাব। এনে ধাৰণাৰ মূলতে মেজিকীয় বিশ্বাস নহয় জানো ?

লৰা-ছোৱালীক অমুখ-বিসুখ হলে পুৰোহিত, অধিকাৰ আদিৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হয় আশীৰ্বাদ বিচাৰি। বহুতেই বিশ্বাস কৰে, মহাপুৰুষ সকলৰ স্পৰ্শ পালে, ককণা পালে বেমাৰ-আজাৰ ভাল হৈ যাব। ধৰ্ম্মীয় গুৰুসকলৰ গাত ঐশ্বৰিক বা অলৌকিক শক্তি থাকে, যি শক্তিয়ে বহুত অপায় অমঙ্গল দূৰ কৰিব পাৰে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসী সমাজত নায়কৰ শৰীৰত এক প্ৰচণ্ড অলৌকিক শক্তি নিহিত থাকে। সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু তেওঁ চুৰা উচিত নহয়। কিয়নো স্পৰ্শৰ মাজেৰে শক্তি তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা অইনলৈ গুচি যাব। এই দুয়োবিধ বিশ্বাসৰ মূল ভেটি একেটা যেনেই লাগে।

<p>১</p> <p>সাধাৰণতঃ মৌলিক- কীয় বুলি মানি লোৱা উপাদান।</p>	<p>অলৌকিকৰ ওপৰত মাহুহৰ শাসন থকা কথাৰ প্ৰতি স্বীকৃতি।</p> <p>মন্ত্ৰৰ আজ্ঞা পালন কৰাৰ পৰা ক্ষমতা।</p> <p>ক্ৰিয়াকাণ্ড, যত মৌলিকীয় পদাৰ্থ (দৰব) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেই পদাৰ্থবোৰৰ নিজস্ব শক্তি থাকে। অলৌকিক শক্তিত (যেনে মানা) বিশ্বাস; ব্যক্তিগত আৰ্থ পূৰণৰ ব্যৱস্থা।</p>	<p>মুখ্যতঃ মৌলিকীয় উপাদান, কিন্তু ধৰ্ম্মতো দেখা যায়।</p> <p>শব্দৰ বাধ্যতামূলক শক্তি। কোনো পদাৰ্থ, ঐতীক চিহ্ন, মূৰ্ত্তি আদিৰ গুণ।</p> <p>ব্যক্তিগত বা এতাপৰ উদ্দেশ্য পূৰণৰ অৰ্থে প্ৰয়োগ।</p>
<p>২</p> <p>সাধাৰণতঃ ধৰ্ম্মীয় বুলি মানি লোৱা উপাদান।</p>	<p>অতিবিক্ত-মানৰ সাহায্যত বিশ্বাস সাহায্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা।</p> <p>ক্ৰিয়াকাণ্ডত ঐতীক চিহ্ন, প্ৰণামী, উৎসৰ্গ আদিৰ ব্যৱহাৰ।</p> <p>অলৌকিক শক্তিত বিশ্বাস। দলগতভাবে অংশ গ্ৰহণ (যেনে, পীৰ্জা, নামকৰ আদি)।</p>	<p>মুখ্যতঃ ধৰ্ম্মীয় উপাদান, কিন্তু মৌলিকতো দেখা যায়।</p> <p>Spirit agencyৰ অধীনত শাসন।</p> <p>দলৰ পাৰ্থক্য আৰ্থ। বৰ্ণনা আদিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা। অৰ্থনৈতিক পদ্ধতি, কাৰিকৰী গুণাবলি আদিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ।</p>

আদিবাসী সমাজত প্রচুর ধন্য উপাদান কৰিবলৈ বা অশু যাবতীয় প্ৰয়োজনীয় বস্তু নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অথবা ফল পোৱাৰ পিছত ভোজ্যভাত খাই কিছুমান আচাৰ পালন কৰাৰ ৰীতি আছে। সেই আচাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে মূলতঃ মেজিকীয় মনোভাৱ প্ৰকাশ পায়। ১৯৩৫ চনত অষ্ট্ৰিয়াৰ এটা গীৰ্জাৰ প্ৰাঙ্গণত মটৰ গাড়ীৰ সমাবেশ হৈছিল। সেই অনুষ্ঠানত অষ্ট্ৰিয়াৰ বাণিজ্য-মন্ত্ৰী প্ৰমুখ্যে বহুত বিশিষ্ট নাগৰিকে যোগ দিছিল। অষ্ট্ৰিয়াৰ কাৰ্ডিনেল মটৰ গাড়ীবোৰক আনুষ্ঠানিকভাবে আশীৰ্বাদ দিছিল। আদিবাসীয়ে ভোজ্য পতা আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ মটৰ ব্যৱসায়ীৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজত মৌলিক সাদৃশ্য থকা যেন নালাগেনে ?

প্ৰাৰ্থনাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কাকূতি মিনতি কৰি অভীষ্ট বস্তু প্ৰদান কৰিব পৰাজনক সন্তুষ্ট কৰি সিদ্ধি লাভ কৰা। কিন্তু কিছুমান প্ৰাৰ্থনাৰ গঠনভঙ্গী এনেকুৱা যে সেইবোৰ উচ্চাৰণ কৰি কাকূতি মিনতি কৰাৰ পৰিৱৰ্ত্তে আদেশ দিয়া যেনেহে লাগে। আকৌ কোনো কোনোৱে একেটা প্ৰাৰ্থনাকে আঙুৰাই থাকি বিশ্বাস কৰে, এইদৰে পুনৰাবৃত্তি কৰি থাকিলে ফল লাভ কৰিব পৰা যায়। প্ৰাৰ্থনাৰ এই ৰূপটোৰ বিশ্লেষণ মেজিকীয় আৰু ধৰ্ম্মীয় দুই দৃষ্টিভঙ্গীৰেই দিব পাৰি।

টিকোপীয়া সমাজত মানুহে পানীত বৰশী পেলাই মন্ত্ৰ গায়। তাৰদ্বাৰা মাছক আদেশ দিয়ে বৰশীৰ টোপ গিলিবলৈ। মাছমৰীয়া-জনে মাছক সন্তোষন কৰিয়ে সেইবোৰ গায়; তাত আন কোনো দেৱতাৰ স্থান নাই। অকল আদেশ দিয়েই সি কান্ধ নাথাকে, কিয়নো সি জানে মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলেই মাছে টোপ নিগিলে। সি মাছক মানুহ যেন গণ্য কৰি মাছক সন্তোষি কথা কয়, লোভ দেখুৱায়। মাছ দ পানীত থাকে। মাছে তাৰ কথা ছুণনিবও পাৰে। সেইকাৰণে সি তাৰ মৃত পূৰ্বপুৰুষ, দেৱতা আদিকে আহ্বান কৰে, তাক সহায় কৰিবলৈ। এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰ

বিভিন্ন জনৰ উদ্দেশ্যে কোৱাৰ ফলত মেক্সিক আৰু ধৰ্মীয় বিশ্বাস দুয়োটা সাঙোৰ খাই পৰে। ইটোৰ পৰা সিটোক বিচ্ছিন্ন কৰা টান হৈ পৰে। বিচ্ছিন্ন কৰিব খুজিলে প্ৰতিটো শব্দ বিশ্লেষণ কৰি কোনটো মেক্সিকীয়, কোনটো ধৰ্মীয়, উলিয়াব লাগিব। তেনে কৰাৰ ফলত মন্ত্ৰ অৰ্থহীন যেন হৈ পৰিব। তত্পৰে সি মাছক চৌপ গিলাবলৈ মিসকল দেৱতাৰ সাহায্য বিচাৰে, সেই একে দেৱতাকে উৰ্বৰতা বৰ্দ্ধনৰ বাবে পতা অনুষ্ঠান আদিতো সন্দোধান কৰে। বেমাৰ-আজাৰ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, মৃত্যু, দীক্ষাগ্ৰহণ আদি বিভিন্ন উপলক্ষ্যতো একে দেৱতাকেই অৰ্চনা কৰা হয়।

অসমীয়া মানুহেও পানীত বৰশী পেলাই গায়

চেঙ ককাই লৰি আহ

মোৰ বৰশীত ধৰহি আহ

অইনৰ বৰশী তিতা।

মোৰ বৰশী মিঠা।

এইদৰে কেইটামান উদাহৰণ লৈ বিশ্লেষণ কৰিলে বেমম্বলকাৰ্থে যুগুত কৰা ভালিকাখনৰ সাৰমন্ত্ৰ মানি লোৱাৰ সপক্ষে বহুতো যুক্তি ওলাই পৰিব। মেক্সিক আৰু ধৰ্মৰ ব্যাখ্যা সুকীয়াকৈ দিব পাৰি। কিন্তু আচাৰ, ৰীতি-নীতিবোৰৰ মাজত ছয়োবিধৰে প্ৰভাৱ সৃষ্টি : ক্ৰিয়াকাণ্ডবোৰৰো কোনটো মেক্সিকীয় আৰু কোনটো ধৰ্মীয় ৰাচি উলিয়াব পৰা যায়। পিছে উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ বাবে দুয়োটাকে প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত দুয়োটা সানমিহলি হৈ পৰে। মেক্সিক আৰু ধৰ্মৰ প্ৰতিচ্ছবি ওপৰা-ওপৰিকৈ প্ৰতিকলিত হয় বাবেই আগতে উল্লেখ কৰি আহাৰ দৰে বহুতেই এটাক আনটোৰ পৰা পৃথক নকৰি দুয়োটাকে একেলগে লৈ মেক্সিক-ধৰ্মীয় আচাৰ বুলি কব খোজে। অৱশ্যে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোকে সুবুজায় যে মেক্সিক আৰু ধৰ্মৰ সংজ্ঞা বেলেগে দিব নোৱাৰি।

অলৌকিক শক্তি আৰু অলৌকিক ব্যক্তি বুলি হুটা কথা আছে।

কিছুমানৰ মতে অলৌকিক শক্তিৰ প্ৰতি বিশ্বাস, অলৌকিক ব্যক্তিৰ প্ৰতি হোৱা ধাৰণাতকৈ আদিম। দ্বিতীয় বিধৰ জটিলতাও বহুত বেছি। মানৱৰ প্ৰগতিৰ লগে লগে অলৌকিক ব্যক্তি, দেৱতা আদিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। মেজিকৰ লগত বেছিকৈ যুক্ত হৈ থাকে অলৌকিক শক্তিৰ অস্তিত্বৰ ধাৰণা। আনহাতে ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাসত অলৌকিক ব্যক্তি বা দেৱতাই স্থান পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীৰে চাবলৈ গলে মেজিকীয় বিশ্বাস, ক্ৰিয়াকাণ্ড, ধৰ্ম্মীয় আচাৰ, ৰীতি-নীতিতকৈ পুৰণি। অৱশ্যে এইটো বিতৰ্কৰ বিষয়।

এশ বছৰ পূৰ্বে প্ৰখ্যাত নৃতাত্ত্বিক টেইলৰে প্ৰমাণ কৰিব লগীয়া হৈছিল, পৃথিৱীত বাস কৰা সকলো মানুহৰেই, যিমানেই আদিম নহওক লাগে, নিজস্ব ধৰ্ম্ম আছে। অৱশ্যে আজি আৰু কোনেও সকলো মানুহৰেই ধৰ্ম্ম থকা বুলিলে একো প্ৰশ্ন নকৰে। ধৰ্ম্ম থকা কথা সকলোৱে মানি লৈছে। অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যে উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি এজনে ধৰ্ম্ম বুলিলে যি বুজিব, সেই ভাবধাৰাৰে চালে আদিম-ধৰ্ম্মীয় আচাৰবোৰ বিসদৃশ যেন লাগিব পাৰে। কিন্তু আদিম সমাজত সেই বিসদৃশ যেন লগা বিশ্বাস, আচৰণ আদিৰ প্ৰয়োজনীয়তা, উচ্চ-শিক্ষিতজনে ধৰ্ম্ম বোলোঁতে বুজা ধৰ্ম্মৰ প্ৰয়োজনীয়তাতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। নবমুণ্ড চিকাৰ, নবখাদক, নববলি আদি শব্দবোৰ আমাৰ কাৰণে ভীতিপ্ৰদ হব পাৰে। কিন্তু সেই সমাজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে ধৰ্ম্মীয় আচাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। আদিম সমাজৰ ধৰ্ম্ম-বিশ্বাস মতে গছ-গছনি, পাহাৰ-পৰ্ব্বত, নৈ বিল আদিয়ে কথা কব পাৰে; চলন শক্তিও আছে। চৰাই-চিৰিকতি, জীৱজন্তু আদিৰ প্ৰতিও অসীম ভক্তি। খোৱা-বোৱা, চলন-ফুৰণ আদিৰ প্ৰতি ধৰ্ম্মীয় নিষেধ থাকে। শবীৰ অণুটি হলে বেয়া-আজাৰ হয়। এইবোৰ লৰাৰ খেলা বা অসাৰ যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু এইবোৰো ধৰ্ম্ম-বিশ্বাসৰ প্ৰধান অঙ্গ। এইবোৰৰ লগতে সঙ্গত আছে প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ,

উদ্ভিদজাত জৰায়। এইবোৰৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিক ক্ৰিয়াৰ ব্যাখ্যা দিয়ে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলব্ধ এজন ব্যক্তিয়ে এইবোৰ উপলব্ধি কৰিব, অসাৰ বুলি ভাবিব, কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিব। কিন্তু যিসকল আদিবাসী সমাজৰ লগত পৰিচিত, তেওঁলোকে বুজিব পাৰিব এইবোৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কোনখিনিত; কি ভাবে এইবোৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক জীৱনৰ অঙ্গ হৈ মানৱ সমাজৰ ধাৰা প্ৰবাহিত ৰাখিছে; লগতে মানৱ জীৱনৰ উৎকৰ্ষও সাধন কৰিছে।

দেখা গৈছে, প্ৰত্যেক সমাজৰ মানুহেই অলৌকিক শক্তি আৰু অলৌকিক ব্যক্তিৰ বা দেৱতাৰ অস্তিত্বত বিশ্বাস কৰে। লগতে এইটোও বিশ্বাস কৰে যে এইবোৰে মানুহৰ কাৰ্য্যকলাপৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। এই কথাষাৰে টেইলৰক ইমান প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল যে তেওঁ একে আধাৰতে ধৰ্মৰ সংজ্ঞা দি এনে ধৰ্মক জড়ো-পাসনা (animism) বুলি কৈছে। তেওঁ জড়োপাসনাৰ বৰ্ণনা এনেভাবে দিছে—অলৌকিক ব্যক্তিৰ অস্তিত্বত বিশ্বাস। ধৰ্মৰ কথা ভাবিলে পোনতেই আমাৰ মনলৈ আহে ভগবান, দেৱ-দেৱী আদিৰ কথা। কিন্তু আদিম ধৰ্মই অলৌকিক শক্তিক কেন্দ্ৰ কৰি থাকে। অলৌকিক শক্তিৰ বিশ্বাসৰ শ্ৰেণীবিভাগ বৰ সহজ নহয়। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আদিবাসীৰ ধৰ্মৰ গুৰি কথা হৈছে আগৰে পৰা থকা কিছুমান অলৌকিক ব্যক্তি। সেইবোৰে কেতিয়াবা জীৱ-জন্তু, গছ-গছনি বা আন কোনো প্ৰাকৃতিক বস্তুৰ ৰূপ লয়। কেতিয়াবা আকৌ মানুহৰ দ্বাৰা নিৰ্ম্মিত সঁজুলিৰ লগতো সেইবোৰৰ যোগাযোগ থাকে বুলি বিশ্বাস কৰে। তেনে এবিধ বস্তু হৈছে বুল-বোৰাৰ (Bull-Roarer) নামৰ সঁজুলি এটা। এইটো সঁজুলি বৰ পৰিত্ৰ। ই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। প্ৰজনন, উৰ্ব্বৰতা আদিৰ লগতো ইয়াৰ নিবিড় সম্বন্ধ। কোনো কোনো ঠাইত তৃত্বৰ অস্তিত্বতো বিশ্বাস কৰে। কোনো কোনো ঠাইত আকৌ দেৱতাৰ স্থান পোৱা অলৌকিক ব্যক্তিৰ অস্তিত্ব থকাৰ কথা জনা যায়।

খুলমূলকৈ চালে প্রধানতঃ দুই প্ৰকাৰৰ অলৌকিক শক্তি দেখা যায়। এক প্ৰকাৰৰ অলৌকিক ব্যক্তিৰ উৎপত্তিৰ গুৰি মানব বুলি বিবেচনা কৰা হয়। দ্বিতীয় প্ৰকাৰৰ উৎপত্তিৰ গুৰি মানব নহয়; কিন্তু সেইবোৰতো মানৱীয় গুণ থাকিব পাৰে।

মানবৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা অলৌকিক ব্যক্তি, শক্তি আদি ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ যে সেইবোৰৰ শ্ৰেণীবিভাগ কৰি ব্যাখ্যা কৰা সহজ নহয়। তদুপৰি সেইবোৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি বুজ্জে, সেই কথা ভাৱাৰে প্ৰকাশ কৰা টান। সেইবোৰ যেন অভিজ্ঞতালব্ধ বা উপলব্ধিৰহে বস্তু। আত্মা আৰু শৰীৰৰ পাৰ্থক্য আমি সহজে বুজো, আৰু ব্যাখ্যাও দিব পাৰো। কিন্তু তাৰ বাহিৰেও প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ জীৱনত এনে কিছুমান দিশ আছে যিবোৰ সহজ সৰল বৰ্ণনাৰে বুজাব নোৱাৰি। আমি কেতিয়াবা মানুহৰ প্ৰাণশক্তি বা প্ৰাণ-প্ৰাচুৰ্য্যৰ কথা কওঁ। প্ৰাণশক্তি আংশিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক আৰু আংশিকভাবে শাৰীৰিক। আকৌ আমি মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ কথাও কওঁ। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি এজনৰ ব্যক্তিত্ব কোনটো, কিভাবে, কিয় প্ৰকাশ পাইছে তাৰ বৰ্ণনা দিয়া সহজ কথা নহয়। প্ৰাণ-প্ৰাচুৰ্য্যৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা। কিন্তু প্ৰাণ-প্ৰাচুৰ্য্য বা ব্যক্তিত্ব শব্দ দুটাৰ পৰাই আমি বহু কথা বুজি লওঁ। তেনেদৰে আদিবাসী সমাজতো এনে ধৰণৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হয়। সেইবোৰৰ দ্বাৰা ঠিক কি বুজায়, সমাজৰ বাহিৰৰ মানুহৰ পক্ষে বুজাটো সহজ কথা নহয়। তথাপি আত্মা, ব্যক্তিত্ব, অচেতন, অৱচেতন আদি নানান আখ্যা দি সেইবোৰ বুজাবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে চাৰিটা প্ৰধান দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যাওক। চাৰিটাৰেই মূল কথা হল প্ৰতিজন মানুহৰ এটা দ্বিতীয় সত্তা বা অশৰীৰি ৰূপ বা প্ৰতিলিপি থাকে। সেইটো প্ৰাণশক্তি হব পাৰে। সেইটো সপোন দেখোতে শৰীৰৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে। সেইটো

ছাঁ-স্বৰূপ হয়। আকৌ মৃত্যুৰ পিছতো তাৰ অস্তিত্ব বৈ যাব পাৰে। তেতিয়া তাক কোৱা হয় আত্মা বা ভূত। এই চাৰিটাৰ বিষয়ে এটা এটাকৈ চমুকৈ আলোচনা কৰা যাওক।

মানুহৰ প্ৰাণ-প্ৰাচুৰ্য্য বা অশৰীৰি প্ৰাণশক্তি শৰীৰৰে সজা এটা যেন। সেইটোৰ কোনো আকাৰ নাই, সেইটো অদৃশ্য। সেইটোৰ ভাল-বেয়াৰ ওপৰতে শৰীৰৰ ভাল-বেয়া নিৰ্ভৰ কৰে। কোনো উপায়ে সেইটো শৰীৰৰ পৰা ওলাই গলে মানুহজন অসুস্থ হৈ পৰে। সেইটো ঘূৰাই আনিব নোৱাৰিলে মানুহজনৰ মৃত্যু হয়। ধ্বংসকাৰী মেজিক প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এই প্ৰাণশক্তি শৰীৰৰ পৰা উলিয়াই আনিব পাৰি। সেই কাৰণে বহুতো আদিবাসী সমাজৰ মানুহে যথাযোগ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যাতে কোনেও প্ৰাণশক্তিক নিব নোৱাৰে। প্ৰাচীন কালত নিউজিলেণ্ডৰ মাৱবীসকলে বহু ঠাইৰ পৰা উঠি ঠাইখিনি হাতেৰে জোকাৰি তাত বৈ যাব পৰাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাণশক্তিখিনি ঘূৰাই লৈছিল যাতে আন কোনো ব্যক্তিয়ে মেজিকীয় আচাৰৰ দ্বাৰা তেওঁৰ প্ৰাণশক্তিখিনি লৈ যাব নোৱাৰে। মাৱবীসকলে তিনিবিধ প্ৰাণশক্তিত বিশ্বাস কৰে যেনে, মাউবী, হাউ আৰু ওবা। প্ৰত্যেকবিধ প্ৰাণশক্তিয়ে বন্ধণাবেন্ধণ কৰা যুক্তত। বিভিন্ন উপায়ে প্ৰতিবিধৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰি।

কিছুমান সমাজত সপোনৰ বিশেষ স্থান দেখা যায়। সমাজ-ভেদে স্থান বেলেগ বেলেগ। সপোনত শৰীৰৰ পৰা এবিধ অশৰীৰি প্ৰাণশক্তি ওলাই যায়, নানান অভিজ্ঞতা আৰ্জন কৰে। মানুহ এজন বিছনাত শুই থাকে, কিন্তু সপোনত তেওঁ নানা ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি আছে। এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? নিশ্চয় মানুহজনৰ আন এটা অস্তিত্ব থাকিব লাগিব। আত্মাৰ অস্তিত্বৰ, অলৌকিক পূৰ্বৰ অস্তিত্বৰ বিশ্বাস আদিৰ পাতনি এইদৰেই মেল খালে। সপোন ৰাজ্যত ভ্ৰমণ কৰি মানুহে নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰে। সেইবোৰৰ দ্বাৰাই মানুহৰ জীৱনধাৰা প্ৰভাৱান্বিত হোৱা দেখা

যায়। সপোনত তেওঁলোকে বহুত কথাৰ পূৰ্বাভাস আৰু নিৰ্দেশ পায়। সম্ভাৱন-সম্ভাৱা হোৱা তিৰোতাৰ সম্ভাৱন ল'ৰা হবনে ছোৱালী হব, কোনফালে গলে চিকাৰ পোৱা যাব, বেমাৰ-আজ্ঞাৰ, অপায়-অমঙ্গল আদিৰ নিৰ্দেশো সপোনতেই পোৱা যায়।

ছাঁৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হয় ভালদৰে নাজানিলেও বহুত সমাজত ছাঁক কোনো প্ৰাধান্য দিয়া নহয়। কিন্তু কোনো কোনো সমাজত ছাঁ এটা সাধাৰণ প্ৰাকৃতিক ঘটনা নহয়। মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ লগত ছাঁৰ এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ছাঁ মানুহৰ শৰীৰৰ প্ৰতিলিপি। এই প্ৰতিলিপিৰ ওপৰত কোনো ক্ৰিয়া কৰিলে শৰীৰৰ ওপৰতো তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আত্মাৰ লগতো ছাঁৰ বিশেষ সম্বন্ধ আছে। প্ৰাণশক্তিৰ লগতো আছে। আনকি দাপোণ বা পানীত দেখা প্ৰতিবিম্বৰ মাজেৰেও মানুহৰ অশৰীৰি প্ৰাণশক্তিৰ প্ৰকাশ দেখা যায় বুলি বিশ্বাস কৰে। সেইকাৰণে বহুতো আদি বাসীয়েই ফটো তুলিবলৈ নিদিয়ৈ। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস, ফটোত উঠা ছবিখনত তেওঁলোকৰ অশৰীৰি প্ৰাণশক্তি গুচি যায়। মানুহজন নিশকটীয়া হৈ পৰিব অথবা ফটোখনত মেজিক কৰি মানুহজনৰ শৰীৰতো তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটাব পাৰি।

অকল ছাঁ বা প্ৰতিবিম্বতে নহয়, শৰীৰৰ কোনো কোনো বিশেষ অঙ্গতো বিশেষ ধৰণৰ প্ৰাণশক্তি লুকাই থাকে বুলি বহুতে বিশ্বাস কৰে। পেট, চকু, মূৰ আদি প্ৰাণশক্তিৰ কেন্দ্ৰ ৰূপ। এইবোৰ অঙ্গ সৰুতনে বন্ধা কৰা উচিত। আনৰ স্পৰ্শ পালে প্ৰাণশক্তি কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা।

প্ৰায় সকলোবোৰ সমাজৰ মানুহেই বিশ্বাস কৰে যে মৃত্যুৰ লগে লগেই মানুহ এজন নিঃশেষ হৈ নাযায়; অশৰীৰি ৰূপ লৈ মানুহ বৈ যায়। এই অশৰীৰি ৰূপ বা আত্মাৰ অস্তিত্বৰ বিশ্বাস সমাজভেদে ভিন ভিন। মৃত্যুৰ পিছত আত্মা ক'লৈ যায়, কি হয় ইত্যাদি বিষয়ে বহুতো সমাজৰেই কোনো নুস্পষ্ট ধাৰণা নাই। কোনো কোনোৰ মতে আত্মা অবিনাশী। কোনোও আত্মক ধ্বংস

কৰিব নোৱাৰে। সিপূৰীৰ বৰ্ণনাও কোনো কোনো মানুহৰ জনা আছে। আকৌ আন কিছুমানৰ মতে আত্মা অবিনাশী নহয়। আনকি মেজিক কৰা মানুহে আত্মাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। আত্মাক ধৰি পানীত পেলাই দিব পাৰে, অথবা এবাবাৰীত থৈ দিয়ে। তাত জুই লাগি আত্মা পুৰি যায়।

মৃত্যুৰ পিছতো অবিনাশী আত্মাৰ স্থিতিত বিশ্বাস কৰাৰ বাবে পূৰ্বপুৰুষৰ পূজা, আন্ধ আদি আচাৰৰ সূচনা হ'ল। মৃতকৰ আত্মাই যে অকল কোনো ঠাইত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি বৈ যায় তেনে নহয়, আত্মাই উত্তৰ পুৰুষৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখে। তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে যত্ন কৰে। কোনো সমস্যাই দেখা দিলে সমাধানত সহায় কৰে। মানুহ বা আন কোনো মাধ্যমেৰে পুৰণি সমাজত ভূমুকিও মাৰে।

এনে ধৰণৰ বিশ্বাস পৃথিৱীৰ নানা মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত। দক্ষিণ-পূব আফ্ৰিকাৰ বা-ইলা আৰু পলিনেচীয়াৰ টিকোপীয়াৰ কথাৰে কোৱা যাক। মানুহ জন্তুলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা কথাও বা-ইলাসকলে বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস, সিংহ গোত্ৰৰ মানুহ মৃত্যুৰ পিছত সিংহৰ ৰূপ লব পাৰে। তেনে সিংহই কেতিয়াবা জন্তু হত্যা কৰি মানুহৰ বাবে এৰি থৈ যায়। কেতিয়াবা আকৌ সিংহৰ পুৰণি বন্ধু মানুহবোৰে ভয়তে দৌবা চাই আমোদ পাবলৈ মানুহক খেদি আহে। কিন্তু লৰি'পলোৱা মানুহজনে বৈ গৈ সিংহক মানুহৰ পুৰণি নামটোৰে মাতিলে সিংহ বৈ যায়; আৰু খেদি নাহে। টিকোপীয়া মানুহে বিশ্বাস কৰে, মৃত্যুৰ পিছত মানুহ এন্দুৰ, মাহ, বাহুলি বা চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। এই জীৱ-জন্তুবোৰে সাধাৰণ জীৱ-জন্তুৰ দৰে মানুহ দেখি পলাই নগলে জানিব লাগিব যে সেইবোৰ মানুহৰ পৰা হোৱা। সেইকাৰণে সিহঁতে ভয় খাই লৰি নপলায়, মানুহৰ ওচৰে পাকৰে থাকে।

মানুহৰ আত্মাই যিকোনো জীৱজন্তুৰ ৰূপ লব পাৰে। এনে

বিশ্বাস আৰু বিশ্বাসৰ লগত জড়িত কাৰ্য্যকলাপৰ পৰা এইটোৱেই ওলাই পৰে যে মৃতকে জীৱিত আত্মীয়-স্বজনৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখিবলৈ যত্ন কৰে। বহুতো সময়ত নানান নজনা কথাৰ ব্যাখ্যা এনেবোৰ বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই দিয়া দেখা যায়। বিশ্বাসবোৰে কিদৰে প্ৰক্ৰিয়া কৰে তাৰ ব্যাখ্যা দিয়া সম্ভৱ হ'লেও, কি কাৰণে আত্মাই বিশেষ ৰূপ ধাৰণ কৰে তাৰ বিশ্লেষণ দিয়া বহুতো সময়ত সম্ভৱপৰ নহয়।

বা-ইলাসকলে পুনৰজন্মত বিশ্বাস কৰে। মৃত্যুৰ পিছত সোনকালেই হওক বা পলমকৈয়ে হওক, প্ৰত্যেকজন মানুহেই মানুহৰ ৰূপ লৈ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহে। সাধাৰণতে নাতি-নাতিনীৰ ৰূপ লৈ জন্ম লয়। কেঁচুৱাক মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ দি পূৰ্বপুৰুষসকলৰ নাম লোৱা হয়। যিটো নাম লওঁতে কেঁচুৱাই গাখীৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে, জানিব লাগিব সেই নামৰ মানুহজনেই পুনৰ জন্ম লৈ সিহঁতৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিছে।

এনে ধৰণৰ বিশ্বাস আৰু কাৰ্য্যকলাপ আন মানুহৰ মাজতো দেখা যায়। ভূতেও মানুহ ৰূপ লবলৈ ইচ্ছা কৰে। কেতিয়াবা লয়ো। টিকোপীয়া সমাজত ভূত মানুহ হৈ ঘূৰি আহে। ভূতৰ উদ্দেশ্য কিছুদিনৰ বাবে খাই বৈ ক্ষুধি কৰা। এনে মানুহ বেছিদিন বাচি নাথাকে। আগতে উল্লেখ কৰি অহাৰ দৰে এনেবোৰ বিশ্বাসৰ পৰা এইটোৱে ওলাই পৰে যে মানুহে মৃতকক সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি নগৈ মৃতকৰ লগত কিবা এটা ধৰণে সম্বন্ধ ৰাখিবলৈ ইচ্ছা কৰে। ইচ্ছাৰ প্ৰকাশ সমাজভেদে বিভিন্ন।

বিবোৰ অলৌকিক ব্যক্তিৰ উৎপত্তিৰ গুৰি মানৱ নহয়, সেইবোৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ। সাগৰ, হাবি, গছ-গছনি, জীৱ-জন্তু আদি বিভিন্ন বস্তুৰ দেও থাকিব পাৰে। প্ৰতিটোৱে সুকীয়া নাম থাকে। কেতিয়াবা আকৌ এটা নামৰ দ্বাৰাই এবিধ বেওক বুজোৱা হয়। কিছুমান দেও দানৱৰ দৰে মানুহৰ অপকাৰ সাধে। কিছুমান দেও অভিভাৱক স্বৰূপ। মানুহৰ আৰ্থ হাতে অক্ষুৰ থাকে তালৈ

এই দেওবোৰে চকু দিয়ে। কিছুমান দেওৱে দেৱতাৰ স্থান পায়। দেৱতাসকল থাকিবলৈ বেলেগ পৃথিৱী এখন আছে। সেইবোৰৰ লগত নানান আখ্যান জড়িত থাকে।

এই দেও, ভূত, আত্মা, দেৱতা আদি অলৌকিক ব্যক্তিৰ সৃষ্টি মানুহৰ নিজৰ স্বার্থৰ বাবে। এইবোৰৰ ব্যবহাৰিক প্ৰয়োগ নথকা নহয়। বিশেষ উদ্দেশ্যে এইবোৰ সৃষ্টি হৈ মানুহৰ কামত লাগে। মানুহৰ জটিল আবেগিক অনুভূতিৰ প্ৰকাশ এইবোৰৰ মাজেৰেও হোৱা দেখা যায়। বহুস্থ ভেদ কৰিব নোৱাৰা ঘটনাৰ ব্যাখ্যা দিবলৈও এইবোৰ মনেৰে সজা হয়। উত্তৰ আমেৰিকাৰ ৰেড ইণ্ডিয়ানৰ মাজত অভিভাৱক দেও এবিধ আছে। এই দেৱে মানুহৰ যত্ন লয়। সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা, ক্ষমতা, সম্পত্তি আদি আহৰণ কৰাত সহায় কৰে। কেতিয়াবা এইবোৰ কাল্পনিক প্ৰতিষ্ঠা মানুহে দেখা পায় অৰ্থাৎ মানুহে এইবোৰক অৱলম্বন কৰিয়েই মনত সাহস আৰু দৃঢ়তা আনি নানান কাম কৰে।

প্ৰাকৃতিক ঘটনাবোৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ নাজানি সেইবোৰৰ কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুহ ক্ষান্ত নাথাকে। সেই ব্যাখ্যাক ভিত্তি কৰি মানুহে প্ৰাকৃতিক ঘটনাক নিজৰ আৱস্থাধীন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলায় আৰু তাৰদ্বাৰা সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশৰ উন্নতি সাধে। মাৰবীসকলৰ থকাৰ দৰে ভাগে ভাগে দেৱতা থাকিব পাৰে। মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে, সমুদ্ৰ-বাত্ৰা কৰোঁতে সমুদ্ৰ-দেৱতাৰ নাম লয়। নাও সাৰোঁতে, চৰাই চিকাৰ কৰোঁতে বনৰ দেৱতাই সহায় কৰে। কৃষি দেৱতা আছে কৃষি কৰ্মৰ বাবে। সৃষ্টি দেৱতাই পৃথিৱী আৰু মানুহক স্ৰজন কৰিছে। এইবোৰ দেৱতাৰ স্থান ওপৰত। এনে ওপৰৰ শাৰীৰ দেৱতাসকলৰ স্থান নিৰ্দ্ধাৰণ সম্বন্ধে নানান মতবাদ আছে। কোনো কোনো সমাজত এজন পৰমেশ্বৰ থকা বুলিও বিশ্বাস কৰে। তেওঁৰ স্থান সকলোৰে ওপৰত। সেই পৰমেশ্বৰ স্বৰূপ সমাজভেদে ভিন ভিন।

ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা ওলাই পৰে যে আদিবাসীসকল এক-ঈশ্বৰবাদী নহয়, বহু ঈশ্বৰ বা দেৱতাত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। অলৌকিক ব্যক্তিৰ বিষয়ে আদিবাসীসকলে বিশেষ কোনো মতবাদ পোষণ নকৰে যেন লাগে। সেইবোৰ ব্যক্তিৰ লগত নানান আখ্যান হৈ জড়িত থাকে। এই আখ্যানসমূহ ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাস আচাৰৰ মেকদণ্ড যেন। এইবোৰৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ আছে। এই আখ্যানসমূহৰ দ্বাৰাই মানুহৰ আচৰণ-বিধিও নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। সমাজৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত আচৰণ-বিধি মানি নচলিলে সেই দেও বা দেৱতাই মানুহক শাস্তি দিয়ে। বিচাৰৰ সময়তো সেই আখ্যানসমূহৰ উল্লেখ কৰি দোষীক যথাযোগ্য শাস্তি বিহা হয়। এনে বিশ্বাস, আচাৰ, ৰীতি-নীতি সমাজভেদে ভিন ভিন হলেও সাধাৰণতে মূলতঃ একে যেন লাগে।

অকল বিশ্বাসবোৰৰ বৰ্ণনাৰে ধৰ্ম্মৰ স্বৰূপ বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰি। শূণ্ণৰ ওপৰত মানৱ ধৰ্ম্ম প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। মানুহৰ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবেও ধৰ্ম্মৰ প্ৰয়োজন। মানুহৰ বিশ্বাস ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ মাজেৰে অভিব্যক্ত হয়। ধৰ্ম্মীয় বিশ্বাস কাৰ্য্যত পৰিণত কৰিব লাগে। অৰ্থনৈতিক লাভ, নিজক আৰু নিজৰ আত্মীয়-স্বজন, বেমাৰ-আজাৰ, অপায়-অমঙ্গলৰ পৰা আঁতৰত ৰখাৰ অভিলাস, ব্যক্তিগত আশা পূৰণ ইত্যাদিবোৰ ধৰ্ম্মভাৱৰ ইন্ধন স্বৰূপ। মেজিকৰ নিচিনাকৈ ধৰ্ম্মৰ ক্ষেত্ৰতো মানুহৰ অভিলাস পূৰণৰ বাবে কিছুমান বিশ্বাস মানি লোৱা হয়। নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য্য-পদ্ধতিয়ে বিশ্বাস আৰু অভিলাসক একত্ৰিত কৰে। ক্ৰিয়াকাণ্ডবোৰ বিশ্বাস আৰু কাৰ্য্যৰ মাজত সাঁকো যেন। অৰ্থাৎ মানুহৰ অভিলাস পূৰণৰ বাবে কোনো কথাত বিশ্বাস কৰি সেই বিশ্বাসক কাৰ্য্যত পৰিণত কৰিবলৈ ধৰ্ম্মীয় আচাৰ বা ক্ৰিয়াকাণ্ডৰ আশ্ৰয় লয়।

ধৰ্ম্মীয় আচাৰ বা ক্ৰিয়াকাণ্ড নানা ভৰহৰ। সকলোবোৰৰ বৰ্ণনা দি শেষ কৰিব নোৱাৰি। ইয়াত হুঁচামানৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা যাওক।

দেৱতাৰ পূজা এটা সাৰ্বজনীন ধৰ্মীয় আচাৰ। ভগবানৰ পূজা বুলিলে আমাৰ মনলৈ আহে ভগবানৰ ওচৰত আত্ম-নিবেদন, ভগবানৰ অসীম শক্তি, অপাৰ কৰুণা আদিৰ প্ৰতি স্বীকৃতি জনাই ভগবানক কৃতজ্ঞতা জনোৱা। এইটো অলপ উচ্চ খাপৰ ধৰ্মীয় আচাৰ। আদিবাসী ধৰ্মতো ভগবানৰ ওচৰত আত্ম-সমৰ্পণ কৰা দেখা যায়। ভগবানৰ অসীম শক্তি, অপাৰ কৰুণাত তেওঁলোক বিশ্বাসী। কিন্তু এই সকলোবোৰৰ লগতে ধৰ্মৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগো থাকে। ভগবানৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে অথবা ভগবানৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ নৈবেদ্যও দিয়ে। কেতিয়াবা নৰবলি বা অইন জীৱকো বলিদান দিয়া দেখা যায়। এনে ধৰ্মীয় আচাৰবোৰ বিলম্বৰণ কৰিলে দেখা যায় যে এইবোৰৰ গুৰিতে হল মানুহৰ অভিলাস পূৰণৰ চেষ্টা আৰু বিনিময়ত কিবা পোৱাৰ আশা। পূজাৰীয়ে দেৱতাৰ ওচৰত নিজকে অধম বুলি কয় কিন্তু লগতে দেৱতাৰ পৰা কিবা বিচাৰেও, নাপালে গৰিহণাও দিয়ে। দিবলৈ জোৰো কৰে। নৈবেদ্য দিয়ে আগতে পোৱা দয়াৰ কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ অথবা সেই দয়া সদায়ে পাবলৈ অথবা নতুন দয়া আশা কৰি। গছৰ প্ৰথম ফলটো দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে উৎসৰ্গা কৰে। ফলটো ভগবানে দিয়া বাবে কৃতজ্ঞতা স্বৰূপে ভগবানক ফলটো দিয়াই অকল উদ্দেশ্য নহয়; কল উৎসৰ্গা কৰি আশা কৰে যাতে ভৱিষ্যতেও তেনে ফল পায়।

অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াও একপ্ৰকাৰ ধৰ্মীয় আচাৰ। প্ৰত্যেক সমাজতে অন্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, যদিও ক্ৰিয়াকাণ্ডবোৰ একে নহয়। মানুহ এজন মৰিলে আত্মীয়-স্বজনে শটো বেৰি ধৰি শোক প্ৰকাশ কৰে আৰু তাৰ পিছত মৃতকৰ শেষ-কৃত্য কৰে। যিকোনো মানুহেই মৃতকৰ ঘৰত শোট নাখায়। কোনবোৰ মানুহ কোন মৰিলে যাৰ লাগিব তাৰ প্ৰতি সমাজৰ নিৰ্দেশ থাকে। শোক-প্ৰকাশো সকলো ব্যক্তিকে নিজৰ আবেগিক প্ৰকাশ নহয়। কোনে কেনে ধৰণে শোকপ্ৰকাশ কৰিব সেইটোও বহুত সমাজত নিৰ্দ্ধাৰণ

কৰি থোৱা হয়। আত্মীয়তাৰ দূৰত্বৰ দ্বাৰা শোকপ্ৰকাশ নিয়ন্ত্ৰিত হয়। শোকপ্ৰকাশৰ পৰা পাৰ্থিৱ সম্পদ লাভ হোৱাও দেখা যায়। অস্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াৰ আচাৰ ৰীতি-নিয়মবোৰ বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় মৃতকৰ আত্মাৰ ভাল-বেয়া, পুনৰ্জন্ম আদিৰ উদ্দেশ্যে সেই ক্ৰিয়া সাধিত হোৱাতকৈ বাচি থকা লোকসকলৰ উদ্দেশ্যেই সেইবোৰ সাধিত হয়। মৃতকৰ আত্মা কোন পথেৰে কলৈ যাব, কেনেকৈ থাকিব, সিপূৰ্বত কি বন্দোবস্ত হ'ব সেইবোৰো শেষকৃত্যৰ লগত জড়িত নোহোৱা নহয়। কিন্তু তাৰ তুলনাত বাচি থকা লোকসকলৰ বাবে বেছি কৰা হয়। মৃতকৰ পৰিয়ালে ভোজ পতা, সেই উদ্দেশ্যে বস্ত্ৰৰ বিনিময় হোৱা, মানুহৰ পৰা সহায় পোৱা ইত্যাদি সামাজিক ক্ৰিয়াৰ প্ৰতি বেছি মনোযোগ দিয়া হয় যেন লাগে। বেডক্লিক ব্ৰাউনে আন্দামানৰ আদিবাসীসকলৰ মাজত প্ৰচলিত অস্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াৰ বৰ্ণনা দি কৈছে যে মৃত্যুয়ে সামাজিক গোটটোৰ মাজত খালি ঠাই এডোখৰৰ সৃষ্টি কৰে আৰু বাচি থকা লোকসকলৰ আবেগত বিভ্ৰাট ঘটায়। অস্ত্যেষ্টি ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সেই আবেগ প্ৰকাশিত হয়। মৃতকে সমাজত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেইটোও ওলাই পৰে। শেষকৃত্যৰ দ্বাৰা সমাজৰ মানুহৰ মাজত সম্বন্ধ পুনৰ স্থাপিত হয়, বন্ধন দৃঢ়তৰ হয়।

মেজিক আৰু ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলগীয়া বহুতো কথা আছে। সকলোবোৰ আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহয়। ইয়াত মাত্ৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰাটোহৈছে যে মেজিক আৰু ধৰ্মৰ সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তা আছে। মেজিক-ধৰ্মীয় বিশ্বাস বহুত সময়ত ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে যদিও সেইবোৰে কিছুমান ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক চাহিদাও পূৰণ কৰিছে। বহুত আচাৰ-ৰীতি আপাতদৃষ্টিত অসামৰ্থক অৰ্থহীন যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু সমাজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্লেষণ কৰি চালে সেইবোৰ অৰ্থগূৰ্ণ হৈ পৰে।

অসম একাডেমী ফৰ কালচাবেল বিলেচন্চৰ

চাৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান অতি প্ৰয়োজনীয় কিতাপ

অসমীয়া প্ৰকাশন

১।	আচাৰ্য্য ক্ৰিতিমোহন সেন	বেচ খনে
	ভাৰতত হিন্দু মুছলমানৰ যুক্ত সাধনা (অনুবাদ)	২'২০
২।	ডঃ সৰ্বাণীসহায় গুহ সৰকাৰ	
	বসন্তনব ব্যৱহাৰ (অনুবাদ)	১'৮৫
৩।	ডঃ হৰিপ্ৰসন্ন দাস	
	অসমৰ বনজ সম্পদ	১'০০
৪।	ডঃ অগস্ত্য গুপ্ত	
	বসন্তৰ আৱিষ্কাৰ (অনুবাদ)	১'০০
৫।	আচাৰ্য্য ক্ৰিতিমোহন সেন শাস্ত্ৰী	
	ভাৰতৰ সংস্কৃতি (অনুবাদ)	১'০০
৬।	শ্ৰীহৰেন্দ্ৰ মাৰা	
	গাৰো-ইংৰাজী অসমীয়া অভিধান	(বহুত)
৭।	অসম একাডেমী	
	সাহিত্য সংগ্ৰহ। অসমীয়া গল্প আৰু পদ্য সংগ্ৰহ	৩.০০
৮।	অসম একাডেমী	
	কাব্য মঞ্জৰী। 'বঙলা পদ্য সংগ্ৰহ'	৩.০০

খাচীয়া ভাষাত—

৯।	ববীজনাথৰ জীৱনী	১'৭৫
১০।	বিশ্বকবি ববীজনাথৰ বচন। সংগ্ৰহ	১'৭৫

গাৰো ভাষাত—

১১।	ববীজনাথৰ জীৱনী	১'৭৫
১২।	বিশ্বকবি ববীজনাথৰ বচন। সংগ্ৰহ	১'৭৫

লুচাই ভাষাত—

১৩।	ববীজনাথৰ জীৱনী	১'৭৫
১৪।	বিশ্বকবি ববীজনাথৰ বচন। সংগ্ৰহ	(বহুত)
১৫।	বৈদিক যুগ	(বহুত)

English

১৬।	Sankaradeva : Vaisnava Saint of Assam	
	Prof. Dr. B. K Barua.	Rs. 8 00

সৰহীয়াকৈ নিওঁতাক উপযুক্ত হাবে (১৫ টকাৰ পৰা ২৫ টকালৈ)
কৰিচন দিয়া হয়।

থবৰ কবক :

অসম একাডেমী ফৰ কালচাবেল বিলেচন্চ

৩৬৬ ইণ্ডিভিডুৱেল কলেজী, চান্দমাৰী গুৱাহাটী-৩